

بَارِكْ الَّذِي قَوْلَ الْفَرَقَانِ عَلَى عَمْدٍ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

الفرقان في معارف القرآن

اثر خامہ

خواجہ محمد عبدالحی فاروقی

پروفیسر جامعہ ملیہ اسلامیہ، علیگڑھ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

مطبوعہ فیض عام پریس علی گڑھ

حافظ عبد اللطیف پرنٹر

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

الخلافة الكبرى

یعنی

تفسیر القرآن فی معارف القرآن کا پہلا حصہ جس میں سورہ بقرہ کی جامع تفسیر ہو

اثر خامہ

خواجہ محمد عبدالحی فاروقی

اور جس کو

محمد اشرف، ناظر دارالارشاد، جامعہ ملیہ اسلامیہ، علیگڑھ نے شائع کرا

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰	ذلت کا مفہوم		تفاسیر پر ایک نظر
۳۲	سیاست اور مذہب	۱	وسعت بیان
۳۴	دعوۃ تبلیغ	۲	ادائل عبد
	سورۃ البقرہ	۵	راویہ نگاہ
۳۹	سورۃ کا نام	۷	قرآن پڑھنے کا طریق
۳۹	ترتیب نزول	۱۰	جدید راہ
۳۹	ماقبل سے تعلق	۱۰	نقد و اعتبار
۴۰	موضوع سورۃ	۱۲	مابعد کی تفہیمیں
۴۲	فضائل سورہ	۱۳	طرق تفسیر
۴۳	رہ سے سخن	۱۵	پنچ صدی کے بعد
۴۴	مضامین کی فہرست	۱۶	صاحب کشف الظنون کی رائے
	پایا	۱۹	انفاد کی غلط تعبیر
	وحی الہی کی ضرورت	۱۹	امثلہ و نظائر
	حروف مقطعات	۲۲	جماد کے متعلق بعض شبہات
۵۲		۲۶	غلط نہی کے اسباب

۲۱۰	ابن اللہ کی زندگی	۱۶۶	مزید برعمدیاں اور نتائج
۲۱۲	بعثت کی ضرورت	۱۶۸	ہمیشہ سے عادت ہی
۲۱۵	مسلمان اور حکومت	۱۶۸	روح القدس کا مضموم
۲۱۶	انصاف سے کام لیں	۱۶۹	ماحت نہیں رہ سکتے
۲۱۸	ابتلائے ابراہیم علیہ السلام	۱۷۰	تقلید اعمیٰ
۲۲۰	عبدالبراہیمی	۱۷۴	انکار کا سبب
۲۲۳	مکہ کیوں مرکز بنا	۱۷۵	پابندی تورات کا دعویٰ غلط ہے
۲۲۶	دعا کے رزق	۱۷۶	آخرت کے متعلق خیالات
۲۲۷	دعا کے خلیل	۱۷۸	علماء یہود و اسلام میں مشابہت (دیکھ)
۲۲۸	قرآن رضی رسالت	۱۷۹	قابل نفرت
۲۳۰	عالمگیر مذہب	۱۸۱	مذہب و سیاست (حاشیہ)
۲۳۱	ایک اور حجت	۱۸۳	ہاروت و ماروت
۲۳۴	صفیۃ اللہ	۱۸۹	تغویذات پر گزاردہ (حاشیہ)
۲۳۶	شہداء علی الناس	۱۸۹	علیحدگی کا حکم
۲۳۷	تبلیغ و دعوت کی اہمیت (حاشیہ)	۱۹۳	اعترافات کی بوجھار
۲۳۸	بیت المقدس عارضی قبلہ کیوں بنا	۱۹۶	ناسخ و منسوخ
۲۴۲	تحويل قبلہ	۱۹۷	اعترافات کی اصلی عرض
۲۴۴	مرکز قائم کرنا ہی	۲۰۰	ارکان اسلامی کی انتہائی غرض
۲۴۷	قبلہ ایک ہی ہوگا	۲۰۶	تمیخ ملے
۲۴۷	پسہ لیتے نہ سکتے	۲۰۷	حقیقت تبدیل

باب

تہذیب اخلاق

- اخلاق کی تفصیل ۲۵۳
شکر اور صبر کا مفہوم ۲۵۵
مواقع صبر ۲۵۶
درجات شہادت ۲۵۹
آزمائش سنت اللہی ۲۶۰
تعلیم گاہ حریت ۲۶۱
تبلیغ و دعوت ۲۶۳
امت مسلمہ کا فرض (حاشیہ) ۲۶۵

باب

پیرسٹرل

- دولت کا سنے کے ذریعہ ۲۶۸
غیر اللہ کی غلامی ۲۶۱
صرف کرنے کا قانون ۲۶۳
کورائہ تقلید (حاشیہ) ۲۶۶
کوئی چیزیں حرام ہیں ۲۶۸
حکومت کی قابلیت ۲۸۱

فوجداری قانون

ضابطہ دیوانی

آیت میراث کا نسخہ

- ۲۸۵
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲

باب

معاملات

قانون کا مقصد

قری حساب ہو

باب

سیاست مدن

فضل اول

جہانگیر

کوئی مقام مستثنیٰ نہیں

فصل ثانی

جہانگیری

۳۵۳

توطیہ و تہید

۳۲۰

۳۵۴

تہذیب الانانی اور داعیہ فطرت

۳۲۲

۳۵۵

کلیج کی غرض

۳۲۵

۳۵۶

اقسام کلام

۳۳۰

۳۵۷

مسلمان کی عظمت

۳۳۱

۳۵۸

غیر مسلم حاکم نہیں بن سکتے (حاشیہ)

۳۳۳

۳۶۰

افزائش نسل

۳۳۴

۳۶۱

برد تقویٰ کی حفاظت

۳۳۴

۳۶۲

حیات مسلم کے مقاصد مہمہ

۳۳۶

۳۶۳

قسموں کی تقسیم

۳۳۹

۳۶۳

ایلا کے احکام

۳۴۱

۳۶۵

طلاق کے متعلق چند الفاظ

۳۴۵

۳۶۵

عورت کا درجہ

۳۴۷

۳۶۶

حاکم و محکوم کے تعلقات کی حد بندی (حاشیہ)

۳۴۸

۳۶۷

یتیم جیف کا انتظار

۳۵۰

۳۶۸

طلاق کے مختلف احکام

۳۵۱

۳۶۹

حاکم و محکوم کے باہمی حقوق (حاشیہ)

۳۵۲

کوئی شخص بھی مستثنیٰ نہیں

کوئی وقت مستثنیٰ نہیں

جہاد ہی میں زندگی ہی

فریضہ حج

حج کے احکام

تجارت بھی جائز ہے

اتحاد عمل مشروط ہے

شریف النسب کو دعوت اسلام دو

جدید و قدیم مدارس کا تقابل (حاشیہ)

دو قسم کے آدمی

مقطع سخن

پورے پورے مسلم بن جاو

جہاد فی سبیل اللہ کی غرض

تکالیف کا آنا ضروری ہے

کہاں روپیہ صرف کریں

جہاد کب تک رہیگا

ناجائز ذرائع کا استعمال حرام ہے

کننا خرچ کریں

یتامیٰ کی تربیت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹۲	نزول برکات	۳۷۰	طلاق رجعی
۳۹۳	فوج کا امتحان	۳۷۲	حلالہ
۳۹۶	استنباط نتائج	۳۷۳	احادیث و آثار
	باب	۳۷۴	سیاسی مسائل کا استخراج (حاشیہ)
	۸ خلافت کبرے	۳۷۵	ضرر دینا جائز نہیں
		۳۷۷	رکاوٹ پیدا نہ کرو
۳۹۸	ایک لطیف نکتہ	۳۷۸	مسئلہ رضا عت
۴۰۱	خلیفہ اسلام کے فرائض	۳۷۹	راعی و رعایا (حاشیہ)
۴۰۲	توحید خالص	۳۸۰	عورت انتظار کرے
۴۰۴	جہر و اکراہ کی ضرورت نہیں	۳۸۲	طلاق قبل الوطی
۴۰۶	وجود باری تعالیٰ	۳۸۴	ایک سال کا حکم
۴۰۷	مناظرہ ابراہیم و غرود		فصل ثالث
۴۰۸	اثبات قیامت		ضروریات جہاد
۴۰۹	واقعہ خرقیل علیہ السلام		
۴۱۱	ایک اور مثال	۳۸۶	میدان جنگ اور موت
۴۱۳	انفاق فی سبیل اللہ کی شرطیں	۳۸۸	رد ہیہ بھی دو
۴۱۴	من واذی نہ ہو	۳۸۸	انتخاب امیر
۴۱۵	رضائے الہی پیش نظر ہے	۳۹۰	شرائط انتخاب
۴۱۷	بہترین مال خرچ کرو	۳۹۱	اسلام اور نسلی امتیازات
۴۱۹	مسلمانوں کا طرز عمل (حاشیہ)	۳۹۲	طاہرات کے نام کی تحقیق

تفسیر ابن الجوزی، ۲۶ جلدوں میں ہے۔

تفسیر الاصبہانی، ۳۰ جلدوں میں ہے، اس کے مؤلف، ابو مسلم اصفہانی ہیں، جن کی تفسیر کے اقتباسات، جابجا تفسیر کبیر میں درج ہیں، امام خوالدین رازی اکثر مقامات پر ان کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔

کتاب الجامع فی التفسیر، ۳۰ جلدوں میں ہے۔

تفسیر ابن النقیب، کچھ اوپر پچاس جلدوں میں ہے۔

کتاب التحریر والتمیز، اس کی پچاس سے زائد جلدیں ہیں۔

تفسیر الادقوی، علامہ ادقوی، دوم کے شہرہ آفاق عالم تھے اس تفسیر کے وہی مؤلف ہیں، اس کی ۱۲۰ جلدیں ہیں۔

تفسیر القزوینی، تین سو جلدوں میں ہے۔

تفسیر صائق ذات بحجہ، پانسو جلدوں میں ہے۔

اس وسعت بیان کو دیکھیے، کیا کوئی شخص اس حقیقت سے انکار کرے گا کہ یہ تفسیریں کسی زمانہ میں قرآن حکیم کی انسائیکلو پیڈیا (موسوعات) نہ رہی ہونگی، اقوام و اہم عالم کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا کی کسی قوم نے اس کثرت کے ساتھ اپنی کسی کتاب کی خدمت کی ہو، یہ شرف و فریت، اور خصوصیت کبریٰ صرف قرآن ہی کو حاصل ہے کہ اس کثرت سے اس کی شرح و تفسیر کی گئی، اس کے احکام و ضوابط کی تدوین و ترتیب میں عربیں صرف کی گئیں، کشف سرایر و عجوبات کے لئے تالیفات لکھی گئیں، لیکن پھر بھی اب باب فہم و بصیرت، اور حقیقت شناس حلقوں سے یہی صدائے عشق و وارفتگی بلند ہو رہی ہو کہ القرآن لا تفتنی عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ۔

ادائل عہد

عبدالملک بن مروان سلسلہ ہجری میں تخت خلافت پر متمکن ہوا، اس نے اولین کام

یہ کیا کہ اپنی تمام تر توجہ علوم و فنون کی تدوین کی جانب پھیر دی، اطراف و اکناف خلا میں اعلان کر دیا کہ ہر ایک فن پر کتابیں تالیف ہوں، علمائے عظام کو دعوت دی، اور ان کو تصنیف کی طرف متوجہ کیا، سعید بن جبیر سے درخواست کی کہ قرآن کی شرح و تفسیر میں کچھ تحریر کریں، وہ اپنے زمانہ کے امام، اور تفسیر میں کیتائے روزگار تھے، انہوں نے تفسیر لکھ کر بھیجی۔ جس کو شاہی کتب خانہ میں جگہ دی گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، تو انہوں نے اور زیادہ اس دائرہ کو وسعت دی، اور تمام بلاد و امصار اسلامی میں احکام نافذ کر دیئے کہ سنن و احادیث پر تالیفات تیار ہوں۔

دور اول میں تفسیر کا طریق نہایت ہی دلاویز اور معنی خیز تھا، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ قرآن میں اخلاق بھی ہے اور فلسفہ اخلاق بھی، تمدن و حضارۃ کے احکام بھی ہیں، اور تہذیب و شائستگی کے اصول و ضوابط بھی، اللہ بہر منزل دیاست مدن کے آئین و قوانین بھی ہیں، اور جہانگیری و جہانداری کے قواعد تنظیم و تشکیل بھی، لیکن انداز بیان، طریق تبیین اور اسلوب تحریر کچھ اس درجہ جاذب قلوب و انظار واقع ہوا ہے کہ ان علوم سے کوئی دافق ہو یا نہ ہو، جس وقت یہ اعجازی کلمات اس کے کانوں تک پہنچیں گے، اس کی فطرت صالحہ اور قلب سلیم کا یہی اقتضار ہوگا کہ ہر وقت ان سے حلاوت اندوز رہے، اور اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوں۔

ابتدائی زمانہ کی تفسیروں کے نمونے ہمارے سامنے ہیں، ان میں نہ منطقی دلائل ہیں، نہ فلسفیانہ روشنگاریاں، نہ ان کو ریاضیات و طبیعیات سے کوئی سروکار ہے، اور نہ ہمیت و نجوم کے زور سے استدلال و حجت کو قوی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، صاف صاف اور کھلی کھلی باتیں ہیں، کسی قسم کا خفا اور حجاب نہیں، البتہ اگر ان میں کوئی حقیقت نمایاں اور ممتاز پہلو لئے ہوئے ہے تو وہ عمل کی دعوت ہے، اور بس، شفیق بن سلمہ اور ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اپنے عہد حکومت میں

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس کو امیر الحج مقرر کر کے بھیجا تھا، انہوں نے خطبہ حج اس انداز سے بیان کیا، اور سورہ نور کی تفسیر اس دل فریب طریق پر کی کہ کفار ترکِ روم بھی اگر اسے سن لیتے تو یقیناً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، اور ان کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہتا، ایسے ہی ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی ایسی معنی خیز مثنوی اور دلائلِ تفسیر بیان کی کہ ایک شخص توبے اختیار چکا رہا تھا، کو سمع ہذا لریلہ کلا سلمت اگر کفارِ دیم اس کو سن پاتے تو ضرور حلقہ گوش اسلام ہو جاتے۔

یہ جو کچھ اوپر لکھا گیا، محض افسانہ ہی افسانہ نہیں، بلکہ ایک حقیقت ثابتہ ہے، اور تاریخ کے صفحات اس قسم کے بے شمار مثلاً و نظائر سے پُر ہیں، غیر مسلم قوموں کو جب کبھی قرآن کی تعلیمات کے سننے اور ان میں درس و فکر کرنے کا موقع ملا تو پھر ان کے مسلمان ہو جانے میں کوئی تاثر نہ رہا۔

عہد نبوت سے جب تک قرب و اتصال رہا، تفسیر کا یہی انداز تھا، خلفائے اربعہ، عبداللہ بن مسعود، ابن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، اور عبداللہ بن زبیر کے اسمائے گرامی دو راویوں میں نہایت ہی جلی قلم سے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور باوجود امتدادِ عہد و راستیائے جہل، ان کی تابناکی اور درخشندگی میں کسی قسم کا فرق نہیں پیدا ہوا۔

مکہ مبارکہ میں ابن عباس کے شاگردوں کی خیرست تو بہت ہی طویل ہے، لیکن مجاہد عطابن ابی ربیع، عکرمہ مولیٰ بن عباس، سعید بن جبیر اور طاووس، ان کے ارشد تلامذہ میں شامل اور اس لئے خصوصیت سے مشہور ہیں، تفسیروں میں ابن عباس کے جس قدر اقوال ملے ہیں، وہ سب انہی کی وساطت سے ہم تک پہنچتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو تیس بار قرآن سنایا ہے، کوثر کی سرزمین، عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں وجہ سے علوم و معارف قرآن کا شمیم بنی ہوئی تھی، اسی طبقہ میں حسن بصری، عطاء بن

ابن سلعہ خراسانی، محمد بن کعب قرطبی، ابو العالیہ صفحاک بن مزاحم، عطیہ۔ قناده، زید بن اسلم، مرہ ہمدانی، ابو مالک، اور ریح بن انس ہیں۔

تیسرے دور میں سفیان بن عیینہ، کعب بن الجراح، شعبہ بن جراح، یزید بن ہارون، عبدالرزاق، آدم بن ابی ایاس، اخی بن راہویہ، روح بن عبادہ، عبد بن حمید، اور ابو بکر بن شیبہ ہیں۔

زاویہ نگاہ

قرآن حکیم کے نزول کی غرض و غایت یہ تھی کہ جو لوگ اس کی تعلیم پر عمل کریں، ان میں اعلیٰ ترین اخلاق پیدا ہوں، انہیں تکلیف فی الارض حاصل ہو، اور کوئی بڑی سے بڑی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس سے نا آشنا نہ تھے، سلسلہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی، ابوسفیان ان دنوں روم ہی میں تھے، اس نے ابوسفیان سے اسلامی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرزندان اسلام کے متعلق مختلف سوال کئے اور آخر میں کہا: ان یت ما تقول حقا فاذنبی اگر یہ سچ ہے جو تم کہتے ہو، تو وہ نبی ہے، اور اس کی ولایت ملکہ ماتحت قدمی سلطنت ضرور میرے قدموں کے نیچے کی سرزمین تک پہنچیگی۔ اسی تعلیم کا اثر تھا کہ حضرت ضحیب رضی اللہ عنہ کو عمارت بن عامر بن نوفل کی اولاد شہید کرتی ہے، تو وہ حسب ذیل اشعار پڑھتے ہیں:-

لقد جمع الأحزاب حول البعۃ قبا ً لعلہموا استجمعوا کل صبح
انبوہ در انبوہ لوگ میرے گردا گرد آٹھڑے ہیں اور امنوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو بلا لیا ہے۔

وکلہم مبدی العداۃ جاہد علی لانی فی وثاق مضیع
یہ سب کے سب میرے دشمن، اور عداوت کا اظہار کرتے والے ہیں، اور میں اس ہلاکت گلہ

میں بندھا ہوا ہوں۔

وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل م منع
قبیلوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی بلارکھا ہے، اور مجھے ایک مضبوط، بلند لکڑی
کے پاس لے آئے ہیں۔

وقد خيروني الكفر والموت دوند وقد هملت عينا من غير مخرج
انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کفر اختیار کرنے سے مجھے آزادی مل سکتی ہے، مگر اس سے تو
موت میرے لئے بہت سہل ہے، میری آنکھوں سے آنسو گاتا رہا رہی ہیں، مگر مجھے کچھ
ناتشکیبائی نہیں۔

فلست بمبد للعبد وتخشعا ولا جزعا انى الى الله مرجعي
میں دشمن کے سامنے نہ عاجزی کروں گا، اور نہ روؤں اور چلاؤں گا، میں جانتا ہوں
کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں۔

ومالي حذار الموت انى مليت ولكن حذارى حجبنا وملغم
موت سے مجھے اس لئے ڈر نہیں کہ میں مر جاؤں گا، لیکن میں تو لپٹ جانے والی
آگ کے خون چوسنے سے ڈرتا ہوں۔

فذوالعرش صبروني على ما يرادني فقد بصغوا الحصى وقد يائس طمعي
اس عرشِ غنیم کے مالک نے مجھ سے کوئی خدمت لینی چاہی، اور مجھے تشکیبائی کے
لئے فرمایا ہے، اب انہوں نے زود کو ب سے میرا تمام گوشت کوٹ دیا ہے، اور میری
امید جاتی رہی ہے۔

فوالله ما ارجوا اذا مت مسلما على اى جنب كان فى الله مصرعي
بخدا حجب میں اسلام پر جان دے رہا ہوں، تو میں یہ پرواہ نہیں کرتا کہ راہِ خدا میں
کس پہلو پر گرنا، اور کیونکر جان دیتا ہوں۔

وذلك في ذات الاله وان يشاء | مبارك على اوصال شلو منزعى
 خدا کی ذات سے اگر وہ چاہے تو پوری امید ہے کہ وہ پا رہا ہے گوشت کے ہر ایک
 ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے۔

سب سے آخر میں انہوں نے فرمایا :-

اللهم بلغنا ربنا لته | لے خدا! ہم نے تیرے رسول کے احکام ان لوگوں کو پہنچا دیے،
 رسولك فبلغنا ما صنع بنا | اب تو اپنے رسول کو ہمارے حال، اور ان کی کہ تو توں کی خبر دے۔
 یہ نتائج و غزات تھے قرآن حکیم کی تعلیم تربیت کے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت
 خوب جانتی تھی کہ قرآن کا نزول صرف اس لئے ہوا ہے کہ :-

دالہ، اس کو نہایت ہی غور و خوض سے پڑھیں، اور اس کی آیات میں درس و
 فکر کریں۔

دب، جس قدر پڑھیں اس پر عمل پیرا ہوں۔
 رج، قرآن حکیم پر عمل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں،
 خود رسالت آپ کی یہ کیفیت تھی کہ :-

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الكهف ثم يقرأ سورة البقرة ثم يقرأ سورة آل عمران ثم يقرأ سورة النور ثم يقرأ سورة الحديد ثم يقرأ سورة القصص ثم يقرأ سورة الزمر ثم يقرأ سورة المجاد ثم يقرأ سورة الحج ثم يقرأ سورة المؤمن ثم يقرأ سورة النحل ثم يقرأ سورة النمل ثم يقرأ سورة القصص ثم يقرأ سورة النور ثم يقرأ سورة آل عمران ثم يقرأ سورة البقرة ثم يقرأ سورة الكهف
 یہاں تک کہ ایک معمولی سورۃ، بڑی سے بڑی سورۃ
 ہو جاتی تھی اور بعض دفعہ ایک ہی آیت پر پڑھ کر جاتے
 تھے اور اسی کو بار بار صبح تک پڑھتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن سعود اور عبداللہ بن عباس کی رائے ہے کہ :-

ان الترتیل والتدبر مع قلته | آہستہ پڑھنا، اور غور کرنا، جس میں قرآن اگرچہ تھوڑا
 القراءۃ، افضل من سعة القراءة مع | پڑھا جاوے یہ اس سے بہتر ہے کہ جلدی اور زیادہ پڑھا
 کثرتها، بان المقصود من القراءة | جائے، کیونکہ پڑھنے سے مقصود سمجھنا اور غور کرنا ہی، تاکہ

فهمہ و تدبرہ و الفقه فیہ لعل
 بہ و تلاوتہ و حفظہ و وسیلہ
 الی معانیہ، کہا قال بعض السلف
 کہ قرآن اس لئے نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے،
 نزل القرآن لیعمل بہ فاحفظوا لئلا تم
 علا و لہذا کان اہل القرآن ہر
 العالمون و العالمون ہما فیہ و اہل
 یحفظوہ عن ظہر قلب، و اما حفظ
 و لوی فہمہ و لعل یعمل بہ فلیس من
 اہلہ، و ان اقام حروفہ و قامتہ
 السہر و اما مجردة التلاوة من
 غیر فہم و لا تدبر ففعلہا الباطل
 و الفاجر و المومن، و المنافق، کہا
 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 مثل المنافق الذی یقرأ القرآن کمثل
 الریح الخافقة، مریحھا طیب و طبعھا
 مر، و قال متعبہ جد ثنا ابو حمزہ
 قال قلت لابن عباس، انی رجل
 سیرم الخرافۃ، و ربما قرعت القرآن
 فی لیئذ موعہ او موتین فقال ابن
 عباس لان اقرا سورۃ واحد تو
 اعجب الی من ان افعل ذلک الذی
 اس پر عمل ہو سکے، اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا، معانی
 تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، چنانچہ بعض سلف نے کہا ہے
 کہ لوگوں نے اس کی تلاوت کو ایک مستقل عمل بنالیا،
 اسی لئے گزشتہ طبقات میں اہل قرآن وہی سمجھے جاتے
 تھے جو قرآن کے عالم اور عامل تھے، اگرچہ ان کو زبان
 حفظ نہ بھی ہوتا تھا، لیکن جس شخص نے قرآن کو یاد کیا،
 اور اس کے مطالب نہ سمجھے نہ ان پر عمل کیا، تو وہ اہل
 قرآن سے نہیں ہے، اگرچہ اس کے حروف کو تیر کی
 طرح اس نے درست کر لیا، اور وہ تلاوت، تو ہر نیک و
 بد مومن اور منافق کر سکتا ہے جو فہم نہ ہو، تو ہر سے خالی ہے
 رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے منافق
 کی مثال، ریحاں کی ہے، جس کی بو عودہ اور مرا کر دہاڑی
 شعیب نے کہا، ابو حمزہ نے ابن عباس سے عرض کیا،
 میں تیرے پڑھنے والا ہوں، بعض اوقات ایک ہی شب میں
 ایک دو مرتبہ قرآن ختم کر دیتا ہوں، ابن عباس نے
 جواب دیا کہ مجھے ایسے قرآن پڑھنے سے ایک سورت
 پڑھنا بہتر معلوم ہوتی ہے، بہر حال اگر تم تیزی ہی سے
 پڑھنا چاہو تو مجھے ایسا پڑھنا کہ تمہارے کان سنیں اور
 تمہارا دل اُسے یاد کر لے، ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ
 قرآن کے عجائب پر ٹھیرو، اور ان سے دلوں کو حرکت دو

تفعل فان كنت فاعلا لا بد فاعلاً اور بتاری یہ کوشش نہ ہو کہ خواہ مخواہ آخر سورہ
 قوۃ تسمع اذ نیک و یسمیہ قلبک ایک بچو، عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک
 قال بن مسعود تفوا عند عجايب و کما عورت کے پاس گیا، اور میں سورہ ہود پڑھ رہا تھا، اس
 بد القلوب لایکن هذا احد کما اخر السور نے کہا، اے عبدالرحمن! تم اس طرح سورہ ہود پڑھتے
 وقال عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ دخلت علی امرا ہو خدا کی قسم، میں چھ مہینے سے اس سورہ کو پڑھ رہی ہوں
 ولما انزل سورۃ فقلت یا عبدالرحمن! اور اب تک اس سے فارغ نہیں ہوئی۔
 حکذا نزل سورۃ هود والله انی فیها منذ ثلثة اشهر و ما فرغت من قرائتها۔

عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں :-

كان الرجل منا اذا تعلم عشر
 ایات لم یحجّ و ذهن حتی یرفع ینہا
 والحمل بہن وقال ابو عبدالرحمن
 ان پر عمل کرنا نہ سیکھ لیتا، ابو عبدالرحمن سلمیٰ نے فرمایا ہر
 المسلمی حدثننا الذین كانوا یقرؤوننا کہ ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا جو ہکو پڑھاتے تھے،
 انہم كانوا یستقرؤن من النبی اور وہ رسول علیہ السلام سے پڑھا کرتے تھے، جس وقت
 صلی اللہ علیہ وسلم، وكانوا اذا تعلموا دس آیتیں پڑھ لیتے تو ان سے تجاوز نہ کرتے، جب
 عشر ایات لم یخلفوها حتی یعلموا تک ان پر عمل نہ کر لیتے، لہذا ہم نے قرآن اور اس پر
 بما فیہا من العمل فقلنا القرآن والعلم جمیعاً عمل دونوں اکٹھے سیکھے۔

اس پاک گروہ کی نظر صرف اسی پر نہ تھی بلکہ وہ اس امر پر بھی غور و فکر کرتے کہ تعلیم قرآن
 سے قبل ہماری کیا حالت تھی اور اب اس سے کس قسم کے انقلابات و تغیرات رونما ہوئے ہیں
 اس لئے ان لوگوں نے اس حقیقت کبریٰ پر مہر لگا دی کہ :-

لا یصلح اخر هذه الامة الا من امت کے آخری حصّہ کی صلاح فقط اسی چیز سے
 بما صلح اولہا۔ ہوگی، جس سے اس کے اول کی صلاح ہوئی۔

جدید راہ

اب ایک تیار و سر شروع ہوا، ایک ایک آیت کے لئے متعدد مطالب، اور مختلف روایات ذکر کی جائے گی، جن میں بعض تو یقیناً قابل قبول اور لائق استناد تھیں، مگر بیشتر غلط اور موضوع رد و قبول کے محک پر ان کے پرکھنے کی ضرورت تھی، تاکہ کھوسے اور کھرے میں، غٹ اور سین میں فرق و امتیاز ہو جائے اور حق و باطل میں التباس و اشتباہ باقی نہ رہے۔ ان بزرگوں نے مختلف اقوال کو صرف اس لئے جمع کر دیا تھا کہ آیات کے مفہوم میں جس قدر ممکن سے ممکن اقوال منقول ہوں، یا ہو سکتے ہوں، اور جس قدر زیادہ سے زیادہ مواد فراہم ہو سکتا ہو، ناظرین کے رد و بغیر محک و اضافہ کے تمام و کمال پیش کر دیا جائے اور ہر ایک سخن شناس طبعیت کے لئے اس امر کا موقع حاصل رہے کہ وجدان سلیم، ذوق صحیح، اور اصول تفسیر کی احانت سے ان اقوال کو جمع و تعدیل کے میزبان میں تولد و نقد و اختیار کے بعد جس کو چاہے ترجیح دے، اور جسے چاہے مرجح قرار دے۔

چنانچہ تیسری صدی ہجری میں علامہ ابو جعفر بن جریر طبری نے اپنی مشہور تفسیر لکھی جس کی نسبت علامہ ابو حامد اسفہانی کی رائے یہ ہے کہ لو سافر رجل الى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن يحيى لم يكن ذلك ككتاب التفسير ابن جریر کی وفات کو ایک ہزار برس سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، وہ ہر ایک بات میں روایت کے پابند ہیں، ان کا خاص مذاق یہی ہے کہ حدیث کے نام سے خواہ کیسی ہی لغو اور حمل بات کہی جائے، سب پر ایمان لانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور انہیں دیکھتے کہ حقیقت اہلیہ کیا تھی، اور عقل سلیم کہاں تک اس کو قبول کرنے کو تیار ہوگی، ایک ایک آیت کے متعلق مختلف اقوال و روایات پیش کرتے ہیں، اور بعض اوقات ترجیح بھی دے جاتے ہیں۔

پانچویں صدی ہجری میں ابو عبد الرحمن محمد بن حسین نیشاپوری ہیں، ان کی وفات

سلسلہ ہجری میں ہوئی، انہوں نے تفسیر حقائق لکھی، اور ربط و یالیں روایات و مطالب کا ایک انبار جمع کر دیا، ایسی حال ابو اسحق احمد غزالی کا ہے، ابو محمد عبداللہ جوینی، ابو القاسم عید الکرم قشیری، اور ابو الحسن بن احمد اسی طبقہ میں شامل ہیں، اس صدی کی تفسیروں میں صرف اتنا فرق ہے کہ ان میں روایات و بیانات کی جاتی ہیں، مگر ان کے اسناد کو حذف کر دیا جاتا ہے، چنانچہ کشف الظنون میں ہے :-

<p>ثُمَّ اَلْفَ فِي التَّفْسِيرِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَاخْتَصَرُوا الْإِسَانِيَّةَ وَنَقَلُوا عَنْ الْأَقْوَالِ تَبْلُغًا فَنَدَّ خَلْفَهُنَّ هَذَا الدَّخِيلُ وَالتَّبَسُّصُ الصَّحِيحُ بِالْعِلَلِ نَحْوَ مَا رَكَلَ مِنْ سَخْلٍ قَوْلُ يَوْمَئِذٍ وَمَنْ خَطَرُ بِيَالِهِ شَيْءٌ يَعْتَدُ نَحْوَ يَنْقُلُ ذَلِكَ خَلْفَ عَنِ السَّلَفِ ظَانًّا أَنَّهُ إِصْلَاحٌ غَيْرُ صِلَفٍ إِلَى تَحْرِيرِ مَا دُرِدَ عَنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ -</p>	<p>اس کے بعد متاخرین میں سے ایک جماعت نے تفسیرین تالیف کیں، اور اسنادوں کو مختصر کر دیا، بہت سے اقوال نقل کئے، یہاں سے زاید باتیں داخل ہونے لگ گئیں، اور صحیح و ضعیف آپس میں ملتبس ہو گئے، اس کے بعد جس کسی کو جو بات معلوم ہوئی وہی درج کر دی، اور جو کچھ اس کے خیال میں آیا اسی پر اعتماد کر لیا، اس کے بعد ہر پچھلا طبقہ اپنے مقدمین سے نقل کرنے لگا، اس خیال سے کہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کی صلیت ہوگی، انہوں نے اس کی تحقیق نہ کی کہ سلف صالح ہے اس میں کیا منقول ہے ؟</p>
--	---

ان غلط اور بے بنیاد روایات کا اندازہ علامہ سیوطی کے صرف اس ایک قول سے ہو سکتا ہے کہ :-

<p>رَأَيْتُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ عَشْرَةَ أَقْوَالٍ مَعَ أَنَّ الْوَارِدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>میں نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں دس مختلف اقوال دیکھے ہیں، حالانکہ رسول علیہ السلام، جمہور صحابہ اور جملہ تابعین سے یہود و نصاریٰ کے ہوا کوئی دوسرا قول بھی روایت</p>
--	---

جميع الصحابة والتابعين ليس غير اليهود والنصارى | نہیں کیا گیا۔ ما بعد کی تفسیریں

جس قدر زمانہ بڑھتا گیا اور عہد نبوت سے بعد وہ ہجر ہوتا گیا، تفسیر کی صورت بھی نمایاں تبدیلیاں اختیار کرتی گئی، اور انجام کار ایسا انقلاب عظیم پیدا ہوا کہ جن مطالب اور روایات کے حق میں حکمہ تحقیق کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ قابل قبول نہیں ہیں، وہی زیادہ مشہور ہو گئیں، اور عام طلبہ نے ان کو شرف اجابت بخشا، ہر بات میں پیچیدگی، مشکل پسندی اور عجائب پرستی کا طوطا بھر گیا، حکمت و فلسفہ کی نکتہ آفرینیاں دکھائی دینے لگیں، معانی و بیان کے حقائق بیان کئے جانے لگے، اور ہیئت و نجوم کے مطابق قرآن مجسم کی تفسیر ہونے لگی، مگر جس قدر ان چیزوں میں زیادتی ہوتی گئی، اتنی ہی قرآن سے دوری ہوتی گئی، اور منشاء قرآن کی خصوصیت میں فرق آتا گیا۔

اس میں شک نہیں کہ مفسرین کرام کی زندگی کا مقصد وحید اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ اس کتاب عزیز کے اسرار و معارف کی نشر و اشاعت ہو، اور اس کے مفہوم و معانی کی تبلیغ و دعوت ہو، لیکن جب ان تفسیروں میں بحث و نظر کی جاتی ہے، تو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، تفسیر کبریٰ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں بظلمہ سب ہیئت و نجوم اور فلسفہ یونان کے سوا کیا دھرا ہے، مخالفین کے مشبہات بیان کرینگے، اور اپنا تمام زور استدلال انکی نقویت میں صرف کر دینگے، لیکن جواب کے وقت اس درجہ ضعف و کمزوری کا اظہار کرینگے کہ پڑھنے والے کے دل میں وہ شبہ اور زیادہ قوی ہو جائیگا، بعض اباب نظر و بصیرت کو خود امام فخرالدین رازی کے اسلام ہی میں تردد ہے، مگر یہ خیال تو درست نہیں البتہ اتنا ضرور ماننا پڑیگا کہ اس میں دنیا جان کی باتیں ہیں مگر تفسیر نہیں، جو اس کا اصلی موضوع و مقصد تھا، چنانچہ آگے چلکر آپ کو بعض اکابر کی سلسلے ان کی تفسیر کے متعلق معلوم ہوگی۔ پس اگر بعض نکتہ سیخ طلبہ کا یہ مطالبہ ہو کہ اس زمانہ میں

تفسیر کبیر کا پڑھنا بسودہ ہو تو شاید کچھ لوگ ان کی تائید کے لئے کھڑے ہو جائیں گے۔
 قرآن کا نزول تو اس لئے ہوا تھا کہ اس کے درس و فکر سے حیات انفرادی و اجتماعی
 میں انعام و توحید پیدا ہو، ہر مسلم قانت کی تشنہ لبی دور ہو، اور ہر ایک فرزند اسلام اس کو
 اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے، مگر ان تفاسیر سے یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا، لوگوں نے
 ان تفاسیر کا درس و مطالعہ شروع کیا، حالانکہ ضرورت تھی قرآن حکیم کی تلاوت کی، پس
 وہ چشمہ حیات سے بہت دور چاہڑے، اور اب تو بعض کے نزدیک خود قرآن کا درس
 ممنوع و ناجائز ہے، یا یعنی مت قبل ہذا و کنت لسیامنیہ۔ پنجاب کے ایک جلیل القدر
 سجادہ نشین کی رائے ہے کہ الحمد کے صرف الف کے معانی و مطالب معلوم کرنے
 کے لئے ۳۶ علوم کی ضرورت ہے۔ ذلک مبلغہم من العلم۔

مدار و رنگار سفلہ پرور را تماشا کن !

دنیا میں ہمیشہ تغیرات و انقلابات رونما ہوتے رہتے ہیں، تمام اقوام و اہم عالم بھی
 ادوار مختلفہ میں سے گزرتی رہتی ہیں، فن تفسیر بھی اس قاعدہ کلیہ سے مستثنیٰ نہ ہو سکا، ہر زمانہ
 میں اس کا رنگ بدلتا گیا، اور اب تو اس میں ایسی ایسی تبدیلیاں واقع ہو گئیں کہ دیکھ کر
 حیرت ہوتی ہے، ابتدائیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ محدثین نے قرآن حکیم کی آیات کے مناسب
 تمام ان احادیث، مرویات صحابہ، اور اقوال تابعین کو ایک جگہ جمع کر دیا، جن سے اخذ
 مطالب، اور فہم معانی میں سہولت و آسانی ہو، اور وہ تمام بصائر و حکم سامنے آجائیں جو
 براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہوں، انکے بعد معتزلہ کا گروہ سامنے آتا ہے جنہوں
 نے فلسفہ یونان سے مرعوب و ہیبت زدہ ہو کر تمام آیات صفات کی تاویل شروع کر دی،
 اور تباہ در معانی و مطالب کو ترک کر کے بعید از فہم حقائق کی جانب متوجہ ہو گیا، نکبتہ
 آفرینیوں اور فلسفیانہ مونثکافیوں کا دروازہ کھول دیا، اور اس طرح ہمیشہ کے لئے الحاد و
 زندہ فتنہ و فساد اور توجیہ و تاویل کا باب مفتوح کر دیا، فلسفہ کی نشر و اشاعت نے

عقائد و اخلاق میں اور زیادہ ترزل پیدا کر دیا، تنگیں آگے بڑھے، اور ہر شعبہ کا جواب دینے لگے، اس لئے قرآن کی شرح و تفسیر، علم کلام کے مطابق ہونے لگی، فقہائے گردہ نے صرف استنباط احکام و اخذ مسائل ہی کو اپنا مطمح نظر بنالیا، اور ان کی سعی و کوشش یہیں تک محدود رہی، ارباب لغت نے دوسری حیثیت سے نظر ڈالی، علمائے نحو کے سامنے یہی فن تھا، اسی کی خاطر انہوں نے کلام عرب سے شواہد کی تلاش و جستجو کی، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تین ہزار ترکیبیں بیان کر دیں، اہل سلوک و احسان نے صرف تصوف کو اپنی غایت الغایات یقین کر کے قرآن حکیم کو تصوف کے قالب میں ڈھال دیا، ان لوگوں کو چھوڑ کر بطون کے پیچھے پڑ گئے، اور مغرور کھینک کر محض چھلکے پر قناعت کر بیٹھے، سب سے زیادہ نقصان اسلام کو اس مہذوۃ تصوف سے پہنچا، اور لوگ تو اب تک اس کے دام میں پھنسے ہوئے ہیں، فہل من مذکور۔

فاران کی چوٹی پر نزول الہام اس لئے ہوا تھا کہ مسلمانوں کے لئے قانون اساسی کے طور پر کام دے، مگر زمانہ کی نیرنگ سازی ملاحظہ ہو کہ وہ اب ہر کس و ناکس کی رائے و خیال کا دست خوش بن گیا، اور ہر شخص اپنے مذاق خاص کے مطابق اس کی تفسیر کرنے لگا، اس بے اصول خطرناک آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کا بہت بڑا حصہ زید و عمر کے اقادیل، اور شیخ و سید کے اباطیل و اکاذیب کا ذخیرہ بن گیا، آیات احکام کے مفہوم متعین کرنے میں اعجاب کل ذی ساری جولانہ کی آمیزش ہونے لگی، وسعت معلومات، اسلوب تحریر و نسخ بیان ظاہر کرنے کے لئے تفسیر قرآن میں مفروضات و تخیلات کی حق بد جولانی دکھاتے بنی بھی طرح دکھائی گئی، اور یہ خیال نہ آیا کہ ہم تلاعب بالقرآن کے مرتکب ہو رہے ہیں، نظامی شاعر تھے، مگر وہ بھی اس درد انگیز وحشت خیز منظر کو نہ دیکھ سکے، بیتاب ہو گئے، اور ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی :-

دین ترا در پے آرائش اند در پے آرائش و پیرائش اند

بسکہ بروستہ شدہ برگ و ساز گر توبہ بینی نہ شناسیش باز
یہ کیفیت ہیں چھٹی صدی ہجری تک تو نظر آتی ہے کہ احساس تو ہے اگرچہ اس وقت
بھی اس عالم آشوب طوفان کے روکنے کی کوئی صورت نہ تھی، لیکن بعد کو تو اس قدر استیلا
کفر و ضلالت ہوا کہ اتنی حس و بیداری بھی باقی نہ رہی، غوغائے عجمیت جس یہ فریاد بھی کسی
کی زبان سے نہ نکل سکی، وہ دین فطرت، جو حجاز کی وادیوں میں اپنے اہلی صن و جال کے
ساتھ و لفریبی اور کشش کا باعث تھا، اس پر محسوس کی عجائب پرستیاں، یہودیوں کے
دورانہ کارا فسانے، اور بت پرستوں کے رسم و رواج چھا گئے، اور اب ہمارا زمانہ آیا تو دودھ
سے پانی کا جدا کرنا سخت ترین کام ہو گیا، وقت آفرینی اور عجائب پسندی کی بنیاد پر جو
جو شاخیں نکلیں، جیسے جیسے شگونے پھولے اور تفسیروں میں جس پنج پر اس قسم کی روایتیں
بھپتی پھولیں، ان کو دیکھ کر بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قلم میں طاقت نہیں
کہ ان کو تحریر میں لاسکے۔

... ابو الفیض فیضی اکبری دربار کے ذریعہ تھے، قدرت سے طبعیت نکتہ سخن پانی تھی،
سواطع الالہام، قرآن کی تفسیر لکھی، جس میں یہ التزام کیا گیا کہ تمام تفسیر میں اول سے آخر تک
ایک لفظ بھی منقوٹ نہ ہو، اس نسانی ہیجان کو پورا کرنے کے لئے انہیں جس قدر اپنی طبعیت
پر زور ڈالنا پڑا، ان کے انداز تحریر سے ظاہر ہے، عبارتوں کی عبارتیں، فقروں کے
فقرے، اور ترکیبوں کی ترکیبیں، یکے بعد دیگرے چلی آ رہی ہیں، جن میں باہم کوئی ربط و تعلق
نہیں، ایک بے معنی کلام ہے، جس کے لئے دلاویز و لفریب ترکیبوں اور جملوں کی تلاش
ہو رہی ہے، صورت بے لیکن معنی نہیں، جسم ہے مگر روح سے خالی، ایک جی و متام
انسانی وجود ہے جس کے تمام اعضاء و جوارح کا ٹ دیے گئے ہیں۔

شیخ علی بن احمد مہامنہ جرات کے رہنے والے تھے، ان کی وفات ۸۳۲ھ
ہجری میں ہوئی، شیخ محمد بن الدین بن عربی کے بے انتہا شاگرد، اور مکہ وحدت وجود میں

ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، انہوں نے تفسیر رحمانی لکھی، چونکہ تصوف میں ذوق رکھتے تھے، اس لئے قرآن حکیم کی تفسیر اسی صوفیانہ رنگ میں کی، آیات کا مطلب احسان و سلوک کے رنگ میں بیان کیا، قرآن کی نظم و ترتیب پر بھی روشنی ڈالی تو یہی چیز غالب رہی، انہیں اس امر کا خیال نہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض تصوف ہی سکھانے نہ آئے تھے بلکہ وہ عیسیٰ موسیٰ بھی تھے، اور آپ کی بعثت کی غرض و غایت یہ تھی کہ فرزندِ انِ اسلام شہداء علی الناس بن جائیں، اور خلافت ارضی کے جائز وارث قرار پائے۔

ساتویں صدی ہجری کے اواخر میں قاضی ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر بطنی شافعی آئے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی جس کا نام انوار التذلیل و اسرار التاویل ہے، عربی مدارس میں اس کا ابتدائی حصہ درس میں شامل ہے، اکثر علمائے اس پر حواشی بھی تحریر کئے ہیں، تفسیر کی کیفیت یہ ہے کہ فن معانی، بدیع، اور بلاغت میں جو کچھ لکھتے ہیں، جاء اللہ زحمتی کی تفسیر کشف سے لیتے ہیں، اور بغیر حریت رائے و اجتہاد کے اس کی تقلید کرتے ہیں، فلسفہ و کلام کے مسائل کی نوبت آتی ہے تو فخر الدین رازی سے طالب آغا ہوتے ہیں، جب مفردات الفاظ اور اشتقاق کے مباحث سامنے آتے ہیں تو امام راجب اصفہانی کی جانب رجوع کرتے ہیں۔

ہم نے اوپر جو کچھ لکھا، اس سے ان جلیل القدر بزرگوں کی تعجب و تنقید مقصود نہیں بلکہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جس کا اظہار ضروری تھا، المساکت عن الحق شیطان اخوس، اور پھر اس وادی میں ہم ہی اکیلے نہیں بلکہ دوسرے ارباب بصیرت بھی ہمارے رفیق طریق ہیں، چنانچہ صاحب کشف الظنون کی رائے ملاحظہ ہو:-

تھ صنف بعد ذلک قوم بدعوا | اس کے بعد ایسے لوگوں نے تصنیف کی جنہوں نے فی شئ من العلوم، و ملاکتا بہ جاغلب | کسی ایک علم میں فوقیت حاصل کی ہے، اور اپنی علی طبعہ من الفن واقصر فیہ علی ما تمہم | کتاب کو اسی فن سے بھر دیا ہے، جو اس کی طبیعت

میں غالب تھا، اور محض اسی پر اتنا کیا جس میں
 اس نے مہارت حاصل کی تھی، گویا قرآن صرف
 اسی علم کے لئے نازل ہوا تھا، حالانکہ اس میں ہر
 چیز کا بیان ہی، تحوی کو نقطہ اعراب اور وجہ
 ترکیب ہی پیش نظر ہیں، اگرچہ وہ بعد ہی کیوں
 ہوں، وہ نحو کے قواعد، مسائل، فروع اور خلافیات
 ہی کو داخل کر گیا، جس طرح زجاج دو واحدی نے
 بسیط میں اور ابوحیان نے بحر اور نہر میں کیا ہی
 اخباری کو صرف فقہ اور ان کی تکمیل ہی پیش نظر
 رہتی ہی، اگر نشہ فقہوں کا خیال رہتا ہی خواہ وہ
 صحیح ہوں یا غلط، ثعلبی ان لوگوں میں سے ہیں،
 فقہ کا یہی مطلب ہوتا ہی کہ ساری فقہ داخل کرے،
 بسا اوقات فقہیہ فرعیات فقہ کی ویلیں لانا ہی حالانکہ
 نقل آیت سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور پھر
 مخالفین کے جواب بھی نقل کر دیتا ہی، اس قسم کے
 لوگوں میں سے قرطبی ہیں، اگر باب علوم عقلیہ میں
 امام رازی ہیں، جنہوں نے اپنی تفسیر کو حکماء اور
 فلاسفوں کے اقوال سے بھر دیا ہی، اور کہیں سے
 کہیں چلے جاتے ہیں، جس سے دیکھنے والا تعجب
 میں رہ جاتا ہی، ابوحیان نے بحر میں کہا ہی کہ امام
 رازی نے اپنی تفسیر میں بہت سی چیزیں درج

ہوئیہ، کان القرآن انزل لاجل هذا
 العلم لا غیر مع ان فیہ بیان کل شی
 فالفحوی تروا لیس لہم الا اعراب و
 تکثیر الا وجہ المحتمل فیہ وان کانت
 بعیدۃ وینقل قواعد النحو ومسائلہ و
 فروعہ و خلافیاتہ کالزجاج والواح
 فی البسیط و ابوحیان فی البحر و النھر،
 و الاخباری لیس لہ شغل کالفقہ
 و استیفاء ہاذا الاخبار عن سلف سواد
 کان صحیحۃ وادباً طلع و منہا ثعلبی
 و الفقیہ یکاد لیرد فیہ الفقہ جمیعاً
 و ربما استطرد الی اقامۃ ادلتہ
 الفروع الفقہیۃ الی لا تعلق لہا
 بالایۃ اصلاً و الجواب عن ادلتہ
 الخالفین کالقرطبی، و صاحب العلوم
 العقلیۃ خصوصاً الامام غزالی
 قد ملاء تفسیرہ باقوال حکماء
 و الفلاسفۃ و خرج من شئی الی
 شئی حتی لیقضی الناظر العجب قال
 ابوحیان فی البحر، جمع الامام الرازی
 فی تفسیرہ اشیا و کثیرۃ طویلہ لا

کر دیں جن کی علم تفسیر میں کچھ ضرورت نہ تھی،
 اسی لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ امام رازی کی تفسیر
 میں سب کچھ ہی مگر تفسیر نہیں۔ ایک بدعتی کی
 غرض آیتوں کی تحریف ہوتی ہے تاکہ ان کو اپنے
 فاسد مذہب پر منطبق کرے، یہاں تک کہ اگر
 اسے کوئی دور کی بات بھی سوجھتی ہے تو اسے
 لے لیتا ہے، یا اگر کوئی ایسا موقع پاتا ہے جس میں
 اس کی کچھ بھی بات بن سکے تو فوراً بنالیتا ہے اور
 لہجہ کا تو ذکر ہی کیا ہے وہ خدا کی نسبت جھوٹ بناتا
 ہے جو اس نے بالکل نہیں کیا اور جو لوگ قرآن
 میں بلا سند سلف صالحین کے اقوال کے مساوات
 عربیہ اور اصول شرعیہ کے بغیر کچھ کہتے ہیں، وہ سب
 اسی قسم میں شامل ہیں، محمود بن حمزہ کرمانی کی تفسیر
 دو جلدوں میں اسی قسم کی ہے جس کا نام العجائب
 والغرائب رکھا ہے، اس میں ایسے اقوال نقل کئے
 ہیں جو عوام کے نزدیک عجیب، اور طریق سلف
 سے دور ہیں بلکہ ایسے ہیں کہ ان پر اعتقاد ہی جائز
 نہیں اور ان کا ذکر تحریر کے سوانا جائز ہی، ایسے
 لوگوں کے متعلق یقینی سے فتویٰ طلب کیا گیا تو
 انہوں نے کہا کہ ایسے مفسر ملے ہیں، اور قرآن کے
 بارہ میں صوفیہ کا کلام تفسیر نہیں، ابن اصرار نے

حاجبہ لہائی علم التفسیر، ولذلك
 قال بعض العلماء وفيه كل شيء
 الا التفسير، والمبتدع ليس له فضل
 الا تحريف الايات وتوحيها على
 مذنبه الفاسد بحيث انه لو لاح
 له بشاردة من بعد قلنصها او وجد
 موضعاً له فيه اذني مجال سارع اليه
 والحمد فلا تستعمل عن كفره والحادة
 في آيات الله واقتراعه على الله ما لم
 يقبله ومن ذلك القليل الذين يتكلمون
 في القرآن بلا سند ولا نقل عن سلف
 ولا رجائيت الاصول الشرعية والقواعد
 العربية كتفسير محمد بن حمزة الدوما
 في مجلدين، سماه العجائب والغرائب
 ضمنه اقوالاً هي عجائب عند العوام و
 غرائب عند عاھد عن السلف بل هي
 اقوال منكرو لا يحل الاعتقاد عليها ولا
 ذكرها الا للتميز من ذلك واستعمل
 البلقيني عن فسر بهذا افاقتي بانه
 ملحد واما كلام الصوفية في القرآن
 فليس بتفسير قال ابن الصلاح في فتاواه

اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ میں نے امام واحدی سے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ سہلی نے حقائق التفسیر بھی پڑھا جو شخص اس کو تفسیر کہے وہ کافر ہے نفی نے اپنے عقائد میں کہا کہ نصوص کو اپنے ظواہر پر محمول کیا جائیگا اور ان سے اہل باطن کے معانی کی جانب پھسارنا الحاد ہے۔

وَجِدْتُ عَنِ الْإِمَامِ الْوَاحِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَنَّفَ لِسَهْلِي حَقَائِقَ التَّفْسِيرِ إِنَّ كَانَ قَدْ اِسْتَعَدَّ أَنْ ذَلِكِ التَّفْسِيرِ فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لِسَهْلِي فِي عَقَائِدِهِ النَّصُوحُ تَحُلُّ عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَالْعَدُولُ عَنْهَا إِلَى مَعَانِي يَدْعِيهَا أَهْلُ الْبَاطِنِ الْحَادُّ

اس قسم کی تفاسیر کے درس و مطالعہ اور بحث و نظر نے ہماری تمام قوتوں پر عالم مہمات ظاری کو چونکہ انسان منفصل اور اثر پذیر واقع ہوا ہے، اس لئے عام لوگوں نے تعطل کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور آخر یہ کہنا پڑا کہ لعین بن من الاسلام اکرامہ۔

الفاظ کی غلط تعبیر

دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن حکیم کے اکثر الفاظ کے حقیقی مفہوم و معانی بدل دیے گئے، سان الی نے ان کو جن مواقع میں استعمال کیا تھا اور جو مطالب صاحب شریعت علی صاحب اصولہ والحمیۃ کے پیش نظر تھے، وہ بالکل فراموش کر دیے گئے، ہم مثال کے طور پر چند الفاظ پیش کرتے ہیں:-

(۱) توکل، عام لوگوں کے نزدیک اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ ایک انسان، بیکاروں اور پاجھوں کی زندگی بسر کرے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا رہے کوئی کام نہ کرے، لوگوں کے صدقات و خیر اور نذور و ہبایا پر نظر رکھے، لیکن قرآن اس کا مفہوم بالکل جدا گانہ بتاتا ہے، اس کے نزدیک توکل کے یہی معنی ہونگے کہ مشکلات و مصائب کے وقت ہمت و استقلال، عزم و ثبات قدم اور جوڑ صادق و ولولہ عمل کے ساتھ مصروف کار ہو، نتائج و ثمرات کی طرف سے خوف زدہ ہو کر اپنے فرائض حیات کو ترک نہ کر دے، بلکہ خدا سے حق نواز سے پوری توقع رکھے کہ وہ ضرور کامیابی نواز کرے گا، چنانچہ فرمایا:-

قَالُوا لِمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا لَّجَارِيَةً
وَلَمَّا كُنَتْ تَدْنُو أَذْهَبَهَا حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِنَّ
يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا تَاَدَّاءِلُونَ ۝ قَالَ خُذْ
مِنَ الَّذِينَ يَخِافُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ مَنَاسِكِ
أَوْ خَلَوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۖ وَأَدْخُلْهُمْ ۖ
فَإِنَّكَ لَعَلَّيْكَ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلَّهِ اللَّهُ مَوْلَا الَّذِينَ
كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ (۲۶: ۲۵: ۵)

وہ لوگ لگے کہنے لے موسیٰ! اس ملک میں تو بڑے
زبردست لوگ بہتے ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نہ
نکلجائیں ہم تو اس ملک میں قدم رکھ نہیں لیں گے۔ لوگ اس سے
نکلجائیں تو ہم ضرور جادو فعل ہوئے خدا سے ڈریں گے اور انہیں سو دو
آدمی تھے جنہ خدا نے اپنی خاص مہربانی کی وہ بول اٹھے کہ اپنی
پڑھائی کر کے دروازے میں گھس پڑو، اور جب تم دروازے میں گھس پڑو
تو بلاشبہ تمہاری قوم ہر آدمی ایمان لے لے گا تو اللہ پر توکل کرو۔

(۲۶) صبر مشہور یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی تکلیف و مصیبت آپڑے تو غم کا اظہار نہ
کریں، ذلتوں اور سوائیوں کے برداشت کرے کی عادت ڈال لیں، پس اور اُت نکریں، سب
طرف سے لعنت و نفرین ہو، اور ہم خاموش بیٹھ کر سنا کریں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ صحیح اصول
اور مقاصد صالحہ کو پیش نظر رکھ کر کام کرتے وقت جس قدر بھی تکالیف و شدائد آئیں ان کو برداشت
کریں باوجود ان آلام و مصائب کے اپنے مقصد کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کام برابر جاری
رکھیں، اور رکاوٹوں سے گھبرا کر اپنے آپ کو بے دست و پا نہ بنالیں، حسب ذیل آیتیں اس مفہوم
کی تائید کرتی ہیں۔

وَكَايْنِ مِّنْ يَّتِي فِتْنَةً مَّعَهُ رَبِّيُونَ
كَتُوبُهَا وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ
سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَلَا اسْتَكَاذُوا ۚ
وَاللَّهُ يَحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝ (۳: ۱۴۰)

اور بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، جنکے ساتھ ہو کر ہمیں
اللہ والے لوگ دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجے گئے، انکو اللہ کی راہ میں
پہنچنے کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ ہوا دین کا اظہار کیا،
اور نہ دشمنوں کے آگے عاجزی کا اظہار کیا، اور اللہ صابر کو دوست رکھتا ہے،
اپنے مقصد پر مڑو، دوسروں کو مرنے کے لئے تیار کرو،
دشمنوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ
تم فلاح پاؤ۔ (۲۰۰: ۳)

قرآن حکیم ارباب صبر و استقامت سے کم از کم اتنی توقع ضرور رکھتا ہے کہ اپنے سے کئی طاقت کا مقابلہ کر سکیں:-

فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ | اگر تم میں سے سو صابر ہونگے تو دوسو پر غالب رہیں گے،
يَعْلَمُوا مَا تَتَكَبَّرُ بِهِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ | اور اگر تم میں سے ایسے ایک ہزار ہونگے تو خدا کے حکم سے
أَلْفٌ يَعْلَمُوا أَهْلًا يَأْذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ | وہ دو ہزار کافروں پر غالب رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ
مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ (۶۷:۸۵) | صابروں کے ساتھ ہے۔

۸۳۔ تقدیر، اس عقیدے کے غلط مفہوم نے بھی مسلمانوں کی تباہی و بربادی میں کچھ کم حصہ نہ لیا، لوگ سمجھ گئے کہ جب سب کچھ خدا کے حکم سے ہوتا ہے تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، انفرادی و اجتماعی زندگی کے بقا و قیام کے لئے کوشش کرنا ترک کر دی، بیکار ہو اور پانچوں کا ایک گروہ بن گیا اور بے دست و پا بن کر دوسروں کے لئے بارودوش ثابت ہوئے، لیکن یقین کیجئے کہ اسلام کبھی اس سے آلودہ و امن نہیں ہوا، اس کی تعلیم کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ مسلمان قنصل و بیکاری کی زندگی بسر کریں، بلکہ وہ تو بحیرہ پیغام عمل ہے، اس نے اپنے نزول کے اولین روز بیانگ دہل اس امر کا اعلان کر دیا کہ:-

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ | انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی اُس نے کوشش کی، اور
وَأَن سَعَىٰ سَوْفَ يُؤْتَىٰ (۵۳:۲۴) | یہ کہ اس کی کوشش آگے چل کر کبھی جائیگی۔

پھر فرمایا:-

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ | جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو دیکھ لیگا،
حَبِيرًا يُرَهِ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ | اور جس نے ذرہ بھر بُرائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ
ذَرَّةٍ شَرًّا يُرَهِ ۚ (۹۹:۸۵) | لیگا۔

دوسری جگہ کہا:-

لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ | ان کا کیا ان کو، اور تمہارا کیا تم کو۔
(۲:۱۳۵)

گویا اہل سنی ہر ایک کے سامنے دعوت عمل پیش کی، اور بتا دیا کہ یہ صرف انسان کی اپنی سعی و کوشش ہے جو اچھے اور برے نتائج پیدا کرتی ہے، اناھی اعمال کھتر د علیکھ فمن وجد خیر اقلیجر اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلو من الا لنفسه میں اسی حقیقت کو واضح کیا۔

خونِ اولیٰ کے مومنین قانینِ تقدیر کا مفہوم صرف اتنا جانتے تھے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حکومت ہمارے نفع و نقصان، سود و زیان، داد و ستد، سلب و عطا، اور حیات و موت کی مالک نہیں، صرف خداے یگانہ و تبارہی کی ذات ہر قسم کے احکام نافذ کرتی ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس عقیدہ نے عرب کے باد یہ نشیون میں اتنا جوش و بولہ عمل اور استقلال و ثبات قدم پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے قیصر و کسریٰ کی تخت گاہوں کو الٹ دیا، اس وقت تو ایک ایک قطرہ طوفان در بغل تھا، اور اب سب کے سب یاس و حسرت کی تصویر بنے ہوئے ہیں، فشتان بیخما۔

(۴) ، جہاد فی سبیل اللہ، بہت سی زبانیں تو اس کے ذکر ہی سے گنگ ہیں، شیاطین الانس کا خوف ان کے رگ و پے میں اس درجہ اثر کئے ہوئے ہے کہ وہاں اللہ کے خوف کے لئے جگہ نہیں: یَحْشَوْنَ النَّاسَ كَحَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ اَشَدَّ حَشْيَةً (۴: ۷۹) اور جنہیں ابھی بولنے کی طاقت حاصل ہے وہ اسے جہاد بالفس پر محمول کرتے ہیں، اور رجعتنا میں الجہاد الاصغر فی الجہاد الاکبر کی غلط اور موضوع حدیث سن کا نفس خارج تنک و اعتقام کرتا ہے، گویا ابلیس نے ان علماے سو کو اپنے اعمالِ شیطانی کے لئے ایک آلہ بنا لیا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ:-

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِہٖ | بے شک خدا ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صَفًا کَاتِبًا یُحِبُّوْنَ النَّاسَ مَرَّضًا (۴: ۷۴) | باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک یوار ہیں جس میں سیسہ پلایا گیا ہو

تباخ اسلام میں سب سے پہلے جن لوگوں سے تمام تعلقات و روابط منقطع کئے گئے وہ وہی تین جلیل القدر صحابہ تھے جو کاپلی کی بنا پر جنگ بنو کینہ میں شریک نہ ہوئے۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا ط
خَفَى إِذْ صَفَاَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا
رَحِمَتْ وَصَفَاَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ
وَكُنُوا آتِينَ مِنَ اللَّهِ بِأَسْبَغٍ
ذُكِّرْتُمْ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
فِي الْآيَاتِ ۚ (۱۱۹: ۹)

اور ان تین پر بھی جو بانسارا رام خدا ملے ہوئے رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین باوجود و فراخی ان پر تکی کرنے لگی اور وہ اپنی جان سے بھی ننگ آ گئے اور سمجھ لے کر خدا کی گرفت سے اس کے سوا اور کہیں پناہ نہیں پھر خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی تاکہ وہ آئندہ کے لئے توبہ کو پہنچا دے۔ بیشک اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

جو لوگ ہمارے شریک نہ ہیں ان کی نسبت فرمایا کہ نہ صرف یہی مصیبتوں اور تکلیفوں کا نشانہ بنیں گے بلکہ ان کی وجہ سے تمام قوم مبتلائے آلام ہوگی۔

وَأَنْتُمْ أَفْتَنَ لَا تُصِيبُكُمُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ
وَأَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ فِي الْعِقَابِ
کَیْ (۲۵: ۸)

اور اس بلا سے ڈرتے رہو، جو خاص کر ان ہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے مہربانی کی ہو، بلکہ سب اس کی زد میں آجاؤ گے اور جاننے سے کہو کہ تم کی مار بڑی سخت ہے۔

جس طرح ہر شخص اپنی انفرادی زندگی کے بقا و قیام کے لئے ہر قسم کی جھوٹ و جھوٹ کرتا ہو، ٹھیک اسی طرح قرآن حکیم نے تمام مسلمانوں پر حیات اجتماعی کے قائم و دائم رکھنے کے لئے ہمارے لئے الزام قرار دیا۔

وَأَعِدَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِيبُونَ
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ (۶۲: ۸)

اور سپاہیہ قوت، اور ڈھکھڑوئے ہاتھ سے جہاں تک تم سے ہو سکے کافروں کو ساز و آمان مہیا کرنے رہا، کہ ایسا کرنے سے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو گے۔

پھر نبوت کے اعمال ہمہ میں سب سے اشراف و اعلیٰ مقام اسے نوازش کیا گیا :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ | لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفْرَانِ
عَلَى الْقَتَالِ ط (۸ : ۷۴) | اُبھارو۔

عالم الغیب و السرائر کو اس امر کی اطلاع تھی کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں کی تمام تر زندگی بظالمات و بدعلی، اور جن و نامردی کی تصویر ہوگی، جہاد فی سبیل اللہ سے بچنے کے لئے ہر طرح کے جیل تراش کر نفس فاجر کے فریب میں مبتلا ہو جائینگے اور قتال فی سبیل الحق و الحریۃ ترک کر دینگے، اس لئے سورہ توبہ میں انکے ایک ایک عذر لنگ کو بیان کیا ہر ایک کی حقیقت آشکارا کر دی، اور بتا دیا کہ انھیں کسی طرح بھی اس فرض اہم و ہتم سے نجات نہیں مل سکتی، یہ فوجی خدمت ہر مسلم مرد و عورت، امیر و غریب، پادشاہ و فقیر اور آقا و غلام پر لازمی ہے، اور اس سے کسی کو حق استثناء حاصل نہیں، ہم اس وقت صرف اشارات پر اکتفا کرتے ہیں، تفصیل کا مقام دوسرا ہے۔

(الف) مخالفین و معاندین اسلام نے اپنی مجتمعہ قوت سے اسلامی حکومتوں کو ماتحت و تاراج کرنا شروع کر دیا ہے، مسلمانوں کے تمام بلاد و امصار تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اندیشہ ہے کہ جمعیت مذہبی کی وجہ سے مسلمان مقابلہ کے لئے نہ اٹھ کھڑے ہوں، دشمنان دین فوراً اپنے مواعید کا ذبح کا اعلان کر دیتے ہیں کہ فرزند ان اسلام کے تمام حقوق کی حفظ و نگہداشت کی جائیگی، ان کے مقدس مقامات کا احترام کیا جائیگا، اور ان کے مذہبی و سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت روانہ نہ رکھی جائیگی اس قسم کی دل فریب باتیں سن کر اکثر حلیہ جو طبعیتیں پکار اٹھتی ہیں کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرنا حد درجہ کی سفاہت و بداخلاقی ہے، یہ تو بیکہ فرشتگی و ملکوتیت ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان پر اعما و کرنا جہل و نادانی ہے وہ کبھی اپنا وعدہ پورا نہ کرینگے۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا | مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کی مسجدیں آباد رکھیں

مَسْجِدَ اللَّهِ شَهِيدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ يَكْفُرُوا (۱۷:۹۵) | اور اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے جائیں۔
 (دب) مسلمان اپنے گھروں میں نیک کام کرتے ہیں، علمائے کرام قرآن و حدیث
 کے درس میں مصروف ہیں، اگر وہ صوفیہ اپنی خانقاہوں میں اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہو
 کہ تزکیہ نفس جاہل ہو، ہزاروں لاکھوں انسان ہیں جو ان سے اپنی تشنگی کو دور کرتے اور
 سیراب ہو ہو کر گھروں کو لوٹتے ہیں، یہ لوگ ان اعمال صالحہ کو پیش کر کے اپنے آپ کو
 قاتل فی سبیل اللہ سے مستثنیٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لسان الہی ان بد بختان
 ملت کو ظالم قرار دیتی ہے:-

أَجْعَلُمُ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَعَمَلِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
 يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ طَوَّافًا لَهُ هُدًى
 الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ (۱۱:۹۵)

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور خانہ کعبہ کے آباد
 رکھنے کو اس شخص کی خدمتوں کی سی سمجھ لیا، جو اللہ اور
 روزِ آخرت پر ایمان لاتا، اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا ہو؟
 اللہ کے نزدیک تو یہ برابر نہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو
 راہِ راست نہیں دکھایا کرتا۔

حضرت عبداللہ بن المبارک نے اپنے سال کو چار حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، تین ماہ تجارت کھتے تین
 ماہ درس حدیث میں مصروف رہتے، تین مہینوں میں حج ادا کرتے، اور باقی ایام جہاد
 فی سبیل اللہ میں صرف کرتے، انہوں نے حضرت فضیل بن عیاض کو خط بھیجا جو اس وقت
 بیت اللہ میں مقیم تھے، اور حضرت عبداللہ مصروف جہاد، اس خط کا ایک شعر ملاحظہ ہو
 یا عابد الحرمین لو ابصرتنا

لعلمت انک بالعبادة تلعب!

فضیل رو پڑے اور کہا ابو عبد الرحمن سچ کہتا ہے -

(ج) دنیاوی ضرورتیں، ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں کی خبر گیری،
 مساکین و غریب کی اعانت اور زمین و جاہلاد کی حفاظت، ان میں سے ایک چیز بھی جنگ

سے مستثنیٰ نہیں کر سکتی :-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَ
 إِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
 وَأَمْوَالٌ يُبَاتِلُ تَرَفَهُمْ وَهُمْ لَا
 يَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْصُقُهَا
 أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
 فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَفِعُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ
 بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
 (د) قلت تعداد، فقدان اسباب، اور ضعف ظاہری کی بنا پر جہاد کو ترک نہیں
 کیا جاسکتا۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ
 كَثِيرَةٍ ۖ لَا يَوْمَ حُنَيْنٍ ۖ إِذْ أَتَجَبَّتْكُمْ
 كَثْرَتُهُمْ فَلَمَّا نَعْنٍ عَنْكُمْ شِئَءٌ
 صَافٍ ۖ عَلَيْنَهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
 ثُمَّ وَلَيْتَهُمْ مَدْيُنَ ۖ (۲۵: ۹) نکلتے۔

(د) تاجرانہ تعلقات اور ملازمت کے روابط کی بنا پر کسی قوم سے جنگ کو ملتوی
 نہیں کیا جاسکتا، اور یہ خیال نہ ہو کہ اس سے علیحدگی اختیار کرنے پر آمدنی کے تمام
 ذرائع مسدود ہو جائیں گے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
 نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
 عَمَلِهِمْ هَذَا ۖ وَلَا فِي خِفَتِهِمْ عَلَيْهِ
 سَلَامٌ ۚ (۲۶: ۱)

مسلمانو! مشرک تو گندے ہیں، تو اس برس کے
 بعد حرمت والی مسجد کے پاس بھی نہ ٹپکنے پائیں؟ اور
 اگر ان کے ساتھ لین دین بند ہو جائے تب سے تم کو فطری کا

فَسَوْتُ يُغْنِيْكُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ | اندیشہ ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی
اِنْ شَاءَ ط (۲۸: ۹)

پس ان تمام آیات نے واضح کر دیا کہ جب تک آنکھوں میں بصارت ہی، کان سن
سکتے ہیں، ناک سونگھ سکتی ہے، زبان میں قوت گویائی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت،
اور پاؤں میں چلنے کی قابلیت ہی، ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جہاد کی تیاری کرے،
تمام محبتوں اور چاہوتوں پر اس کی شیفگی و وارفتگی غالب رہے، اس کا سودا سر میں ہو اور
اسی کی زنجیر پاؤں میں ہو کہ یہی احب الاعمال الی اللہ ہے، یہی سنام الاسلام
ہی، یہی عصاۃ ایمان، اور مغز عبادت ہی۔

وَجَاهِدُوا فِيْ اللهِ حَقَّ جِهَادٍ | اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو حق جہاد کہنا ہے اس نے تم کو
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ | تمام دنیا کی قوموں میں سے برگزیدگی اور امتیاز کے لئے
فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرْجٍ مَّلَّةً اَيُّكُمْ | جن لیا، پھر جو دین تم کو دیا گیا ہے وہ ایک ایسی شریعت
اَبْرَاهِيْمَ ط هُوَ سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ ط | فطری ہے جس میں تمہارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ایہی ملت
مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هَذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ | تمہارے مورث اعلیٰ ابراہیم غلیل کی ہے، اور اس نے تمہارا
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَكَلَّمُوْا شُهَدَاءَ | نام مسلمان رکھا ہے گزشتہ زمانوں میں بھی اور اب بھی یہاں کہ
عَلَى النَّاسِ سَلَامًا فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ | رسول تمہارے لئے اور تم تمام عالم کی ہدایت اور نجات کے
وَاَتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ ط | لئے شاہد ہو۔ پس اللہ کے رشتہ کو مضبوط پکڑو، جان اور مال
هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ | دونوں کو اس کی عبادت میں لٹاؤ، وہی تمہارا ایک آقا اور مالک
النَّصِيْرُ (۲۲: ۷۷، ۷۸)

احادیث نے اس کی اہمیت کو اور زیادہ کھول کر بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا :-

وَالَّذِيْ فُتِنْتُ بِبَيْدَا لُودِيْ | خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر دوبارہ

ان اَقتل فی سبیل اللہ تھا اسی شہر | زندہ ہو جاؤں پھر شہادت کا درجہ حاصل کر کے زندہ کیا
اقتل، تھا اسی شہر اقتل، تھا اسی شہر | جاؤں پھر شہید ہو کر زندہ ہوؤں پھر قتل کیا جاؤں۔
دوسری حدیث میں کہا :-

رباط یوم فی سبیل اللہ خیر | ایک دن اللہ کی راہ میں چوکیہاری کر فی بہتر ہے دنیا
من الدنیا وما فیہا | اور اس کی تمام چیزوں سے -
جس شخص نے جہاد کا ایک لمحہ کے لئے بھی ارادہ نہ کیا ہو، اور اسی حالت میں مر گیا
ہو اس کی نسبت فرمایا کہ وہ منافق کی موت مرا ہے :-

من مات ولم یغزو ولم یحید | جو شخص مر گیا، نہ تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی جہاد کیا،
بہ نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق | اور نہ اس کے کرنیکا ارادہ ہی ملیں پیدا ہوا وہ نفاق کی ٹوڑا۔
ایک موقعہ پر یوں ارشاد ہوا :-

ان ابواب الجنۃ تحت | جنت کے دروازے تلواروں کے سایہ کے
ظلال السیوف - | نیچے ہیں۔

غلط فہمی کے اسباب

آیات کا مفہوم سمجھنے میں اکثر غلطیاں اس لئے اُتنگ راہ ہو گئیں کہ باریک بین
نگاہوں نے الفاظ کو موٹنگائی کی نظر سے دیکھا، اور جب اس سے بھی سیری نہ ہوئی،
تو دماغان نگاہ کو تنگ کرنے کے لئے ہر قسم کی تاویلات سے مدد لی، اور بات کہیں
سے کہیں جا پڑی، بے شبہ قرآن حکیم کا مفہوم اور مطلب سمجھنے کے لئے سخن فہم اور کلمہ
سچ طبیعت کی ضرورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہر سخن جائے و ہر کلمہ مکانے دار و
کے اصول سے بھی علیحدگی ممکن نہیں، قرآن کے پڑھنے والے کو جس علم و فن پر عبور لازم
ہو وہ اسوہ حسنہ رسول اللہ ہی جس کی ناواقفیت سے تفسیر میں صد ہا مشکلات
پیدا ہو گئی ہیں۔

دوسری غلط فہمی شان نزول کے متعلق پیدا ہو گئی، ہر آیت کے لئے کوئی واقعہ فرض کر لیا گیا، پھر اس کے مطالب کو اسی مخصوص حادثہ میں محدود کر دیا، ان میں بیشتر وہ واقعات تھے جو اہل کتاب سے منقول اور اس لئے ناقابل اعتبار تھے، مگر ان ارباب تفسیر نے انہیں اسرائیلیات کو اصل واساس قرار دیکر قرآن کی تفسیر لکھی، اور اس طرح اس کتاب کی اجتماعی اور محیط اکل حیثیت کو بالکل نظر انداز کر دیا، قرآن کو افسانہ گوئی کی کتاب بنا دیا، قصۃ یوسف، واقعہ حسن و عشق بن گیا، اور اب تو عمامہ زبانوں پر یہ جاری ہے :-

کہ من اسیر معشوق اور بفرزند است!

سلمان کے عجائب و غرائب تو زبان زد خاص و عام ہیں، ہاروت و ماروت کا ذکر بھی اسی قبیل سے ہے۔

قرآن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ اُمّتوں کے واقعات اس لئے بیان کئے جاتے ہیں کہ لوگ ان سے بصیرت اندوز ہوں، ان سے استخراج و استنباط نتائج و شواہد کریں، جہانگیری و جہانذاری کے اصول و ضوابط کی تعلیم ہو۔

پھر نصیبت یہ ہوئی کہ قرآن کے مخاطب کو صرف عرب کے لئے مخصوص کر دیا، کہا کہ یا ایہا الناس سے مراد کفار مکہ ہیں اور یا ایہا الذین امنوا کا روئے سخن اہل مدینہ کی جانب ہے، اس میں شک نہیں کہ نزول قرآن کے وقت اولین مخاطب یہی لوگ ہیں، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دنیا کی باقی قومیں اور آئے والی نسلیں ان آیات کی مخاطب نہیں بن سکتیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

اختلف اہل الاصول هل العبرة	اہل اصول کا اس امر میں اختلاف ہے کہ عموم
بعموم اللفظ او بخصوص السبب	لفظ کا اعتبار ہوگا یا خصوص سبب کا، ہمارے
والا مرجع عندنا الاول۔	نزدیک قول اول ہی المرجع و اقویٰ ہے۔

باوجود اس قسم کی تصریحات کے متاخرین نے پھر بھی کچھ خیال نہ کیا، اسی کا
 آج اثر ہے کہ صرف برکت اور بزرگی کی خاطر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس لئے کہ لوگوں
 کے نزدیک اس کے مخاطب عرب تھے نہ کہ ہم، انھیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ قرآن بار بار
 درس و مطالعہ کی دعوت دیتا ہے، محض الفاظ پر زور دینا اور حقیقت سے غافل رہنا
 شریعت کے نزدیک بیکار ہے، اس کا روئے سخن عالمگیر ہے، وہ ایک بین المللی جامعہ
 کے قیام کے لئے آیا ہے، وہ ہماری انفرادی و اجتماعی خرابیوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی
 اصلاح و تہذیب کے لئے مرتب قانون پیش کرتا ہے، مگر چونکہ یہ حقیقت پیش نظر نہیں اسلئے
 ہماری قوتیں بیکار ہو گئیں، اباہوں کی اُمت بن گئے، احیا اور تجدید کی ضرورت محسوس
 ہوئی تو یورپ کی جانب دیکھا اسی کی تقلید اعلیٰ کی زنجیروں نے ہمارے پاؤں کو بوجھل کر دیا،
 اقسام القرآن کا علم نہایت ہی معنی خیز اور لطیف و دلاویز تھا، جس سے صد ہا
 سہرائے عجوبات فطرت کا کشف و ہر روز ہوتا تھا، مگر ازل تو اُن کی نظر ہی وہاں تک نہ
 پہنچی، اور اگر امام فخر الدین رازی کو کچھ تہنہ ہوا بھی تو اتنا سا کہہ رہ گئے کہ قسّمی صرف
 اُن چیزوں کی بیان کی جاتی ہیں جو جلیل القدر ہوں۔

قرآن حکیم میں بار بار کہا گیا کہ جو لوگ ایمان باللہ اور عمل صالح رکھتے ہیں وہ ضرور
 کامیاب ہونگے، زندگی کے ہر شعبہ میں شاد کام و بامراد رہیں گے، اور کبھی انہیں خزنِ ملال
 نصیب نہ ہوگا، ارباب تفسیر نے اس امر پر مہر لگا دی کہ اعمالِ صالحہ کے جن نتائج و ثمرات
 کا ذکر کیا گیا ہے، وہ قیامت کے لئے مخصوص ہیں، دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا رہیں گے،
 اس خیال نے پنچنگی پیدا کی، اور اب تو یہی عقیدہ ہر مسلمان کے قلب و دماغ پر حاوی ہے،
 پس مسلمان دنیا کی جانب سے غافل ہو گئے، اور محکومانہ زندگی پر قناعت کر بیٹھے، مگر
 قرآن کہتا ہے کہ:-

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَاتِلْهُمْ | جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی پیغمبر کو

جھٹلایا تو ان کو عذابِ ایسی طرف سے آ لیا کہ انھیں اس کی خبر بھی نہ تھی، ان کو اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے ذلت کا مزہ چکھایا۔

الْعَذَابُ أَلْسِنَةً لِّلْكَافِرِينَ
فَأَذَانًا لِّمَن لَّمْ يَرْجِئِ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الَّذِينَ يَنبَاج (۳۹: ۲۶: ۲۷)

دوسری جگہ فرمایا:-

تو کیا کتاب الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو، اور بعض کو نہیں؟ پس جو لوگ تم میں سے ایسا کرینگے، اس کے سوا ان کا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہو کہ دنیا کی زندگی میں ان کو ذلت ہو اور آخر کار قیامت کے دن بڑے ہی سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔

أَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ
تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَازِجُ آثَمٍ مِّنَ الْفَعْلِ
ذَلِكَ مِثْلَهُمْ لَا يَخْزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
(۲: ۷۹)

ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا:-

جہاں دیکھو، ذلت ان پر سوار ہے، مگر اللہ اور نبیہ لوگوں کے عہد و پیمان کے ذریعہ سے کہیں ان کو پناہ مل گئی تو دوسری بات ہی، خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور محتاجی ہے کہ الگ ان کے پیچھے بڑگی ہے۔

صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا
تَقِفُوا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ مِنَ اللَّهِ وَجَلَ مِنَ
النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ
صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكِنَةُ (۳: ۱۰۸)

یہ تمام آیات اس حقیقت کو واضح کر رہی ہیں کہ ذلت و مسکنت، خسران و خذلان، اور غلامی و محکومی اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب شدید کی نشانیاں ہیں، البتہ جن ابابِ قدس و طہارت کو وہ اپنے فضل مخصوص کے لئے چن لیتا ہے، ان کو جنت ارضی خلافت الہی اور سرسرازی و سر بلندی نوازش کرتا ہے، چنانچہ فرمایا:-

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا نَكْفِيكُمْ
الْأَعْلُونَ إِنَّكُمْ صَائِرِينَ (۳: ۱۲۳)

تم مومن ہو۔

پھر کہا:-

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْمَرْءَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ ۚ ہمارے نیک بندے زمین کی سلطنت کے دولت مند ہوں گے۔
اس سے زیادہ اور کیا صداقت ہو سکتی ہے :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کئے
ہیں ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو سلطنت ضرور
عطا کرے گا۔ (۵۲:۲۴)

سیاست تو ان کے نزدیک شجرہ ممنوعہ سے کم نہ تھی، اس کا قرب و اتصال بھی
ان کے لئے ارتکاب کبیرہ کے برابر تھا اور بعض نکتہ آفریں طبائع نے تو اپنی بد مذہبی
کا یہاں تک ثبوت دیا کہ لافقر باہذا الشجرۃ کی تفسیر میں لکھا کہ اس میں جس درخت
کے قریب جانے کی ممانعت کی گئی ہے وہ یہی سیاست ہی، اس خیرہ نظری کی انتہائیہ
ہوئی کہ مذہب اور سیاست کو دو جداگانہ چیزیں سمجھا جانے لگا، اب تو ہر شخص اسکو
مسلمانوں کے مسلمہ عقائد میں سے تسلیم کرتا ہے، اور ارباب عوام اپنے مواعظ و خطب
میں بیابانگ دہل کہہ اٹھتے ہیں کہ مذہب کا حلقہ دوسرا ہے، اور سیاست کا دوسرا سا کمائیچکمون۔
آہ! ان بد بختان ملت کو یہ تمیز نہ رہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ
معجزات قاہرہ اور بشارات عظیمہ دیکر فرعون کے پاس بھیجتا ہے، فرعون مشرک
بھی ہے، مے نوش بھی ہے، بدکار بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، غرض وہ
سب کچھ ہی جو دنیا کا ایک سیہ کار اور شریر و ظالم انسان ہو سکتا ہی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر برحق تھے، توحید الہی، رومنک و اصنام پرستی،
ترکیہ نفس و اخلاق، درس کتاب و حکمت، ان کے فرائض نبوت کے حقیقی ارکان میں،
ان کا مخاطب، ایک مشرک و فاجر پادشاہ اور ایک مشرک و فاجر حکمران قوم تھی، اگر سیاست
اور دین دو الگ الگ چیزیں ہیں جیسا کہ نادانی اور جہل کے ابلیس نے نہیں سمجھایا ہے،

اور اگر ایک قوم کو غلامی سے نجات دلانا ایک غیر دینی عمل ہی جیسا کہ بد بختانہ تم سمجھتے آئے ہو تو اب ضرور تھا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت و تبلیغ بھی اس چیز سے بالکل علیحدہ رہتی جس کا نام تم نے سیاست رکھا ہے۔ وہ آتے اور فرعون سے سب کچھ چاہتے مگر وہ نہ چاہتے جو نہ تو دین ہے اور نہ پیغمبرانہ دعوت کا کوئی جزو حقیقی، مگر قرآن حکیم بتائے سامنے موجود ہے، خدا نے فرعون کو نہ تو وحید کی دعوت دی نہ اس کی شراب کی تلوں توڑ ڈالیں نہ اس کی سیاہ کاریوں کا جائزہ لیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دعوت کا صرف ایک ہی مقصد بتا کر رخصت کیا :-

اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طٰغٰی ۝ (۲۰: ۲۵)

فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بڑا سرکش اور ظالم ہو گیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور انہوں نے بحر اس کے اور کچھ نہ کہا کہ :-

اَنْ اَدُوًّا لِّیْ عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّیْۤ اَخَافُ ۝ (۲۴: ۱۷)

جسے تم نے اپنا محکوم بنا رکھا ہے میں تمہارے پاس ایک امانت واہ رسول بن کر آیا ہوں -

تم نے غور کیا، یعنی حضرت موسیٰ نے فرعون کے آگے اپنی تبلیغ کا مقصد یہ نہیں کہا کہ فسق و فجور چھوڑ دو، گناہ اور شرارت سے باز آ جاؤ، نیک زندگی اختیار کر دو، پاک طریقوں پر عمل کرو، بلکہ اولین مطالبہ یہ کیا کہ خدا کے جن بندوں کے پاؤں میں تو نے اپنی محکومی اور غلامی کی زنجیریں ڈال دی ہیں انھیں چھوڑ دے اور مجھے واپس دیے، خدا نے مجھے اس قوم کا امین بتایا ہے اس کے بندوں کو میں آزادی دلاؤں گا، محکومی کی جگہ ایک عمران قوم بناؤں گا، خدا کے بندے خدا کی امانت ہیں، تو ظالم و مستبد ہی اس لئے تو اس امانت کا مستحق نہیں، یہ شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ میں اس امانت کو

ٹھیک ٹھیک اپنے پاس رکھو گا۔

یہ مطالبہ اگرچہ نہایت مختصر الفاظ میں کیا گیا، لیکن درحقیقت وہ سیاست کی روح، سیاست کا مغز اور سیاست کی حقیقی تفسیر تھا۔

دعوت تبلیغ

اب ہم اتنی منازل مختلفہ طے کرنے کے بعد مذہب کے اس اہم و اقدم باب کی طرف توجہ کرتے ہیں، جس میں داخل ہونے کے بعد ہر قوم نے کامرانی و سر بلندی کی راہیں اپنے سامنے کشادہ پائی ہیں، اور جہاں ذرا سی ذلت و قدم نے اُن کو ہمیشہ کے لئے حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔

اسلام سے قبل جس قدر اقوام و امم اس زمین کی پشت پر پیدا ہوئیں، اگر ان کے تنزل و انحطاط کے اصولی اسباب و مراتب کا درس و مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز علت یہی نظر آئے گی جو تمام امراض و مفاسد ملی کے لئے بمنزلہ اہل و اساس کے کام دی گئی کہ امت کے تمام افراد نے تبلیغ و دعوت کے اہم و اقدم فرض سے بعد وہ ہجرا اختیار کیا، اُنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بُرائی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے مگر ٹس سے مس نہ ہوئے، گویا آنکھیں اس لئے نہ دی گئی تھیں کہ اُن سے دیکھنے کا کام لیتے قانوناً لافعلی الا بصائر ولكن تعی القلوب التي فی الصدور۔

پھر اس کے ساتھ دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ ایک مخصوص گروہ نے دعوت و اصلاح کو اپنے اندر محدود کر دیا کہ کسی دوسرے کو دخل دینے کا حق حاصل نہیں، ہندوؤں میں صرف برہمن ہی دیدوں کے عالم بن سکتے ہیں، دوسروں کو صرف ان معبودانِ باطل کی رسوم پابندی کرنی پڑتی ہے، رومن کیتھولک کے فادروں نے کتاب مقدس کے اسرار و خزائن پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو ابراہاؤن دون اللہ کا درجہ دیا۔

قرآن حکیم کا نزول ہوا کہ وہ ان بیڑیوں کو کاٹ دے جو لوگوں کے پاؤں میں ڈال دی

گئی ہیں اس نے ہر ملکہ کا فرض مسترد کیا کہ وہ مبلغ سہا اور اسلام و قرآن کی آواز دنیائے گوشہ گوشہ اور کونہ کونہ میں پہنچانا اس کا مقصد حیات اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَامِرُونَ بِالْعَمَلِ وَ
تَمُتُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ (۱۰۶: ۳)

دوسری جگہ فرمایا:-

وَكُنَّا لَكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا
لِتُكُونَ أَشْهَادًا عَلَى النَّاسِ (۱۳۷: ۲)

سورہ حج میں منسرایا:-

الَّذِينَ إِنْ مَلَكَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
بِالْعَمَلِ وَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (۲۲: ۲۲)

یہ تمام آیات بغیر کسی اختلاف و تفریق کے بیانِ گدھ میں اس حقیقت کا اعلان کر رہی ہیں کہ مسلمان صرف اس غرض کے لئے دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ وہ ہر نیکی کے آفر اور ہر برائی کے ناہی ہیں، تبلیغ و دعوت ان کا طغرائے امتیاز ہے جو ان کو باقی تمام اقوام عالم سے نمایاں کرتا ہے، اس کا ہر ہر فرد پیکر دعوت و اصلاح ہے اور اس میں کسی ایک گروہ کی تخصیص نہیں، بلکہ یہ فرض عام اور سب پر فرداً فرداً جاوی۔

سورہ عصر نے تو کامیابی اسی تبلیغ و اشاعت ہی کو قرار دیا کہ اگر فرزندان اسلام تو اسی بالحق و تواصی بالصبر نہ کریں گے تو خسران و خذلان، اور ذلت و ادبار میں مبتلا ہوں گے

اور پھر وہی لوگ مستوجب عقوبت نہ ہونگے جنہوں نے تبلیغ وارشاد کو اپنی زندگی کا مقصد
 پہلی مرتبہ کر دیا اور اس کے ادا کرنے میں تساہل سے کام لینے لگے، بلکہ پوری اُمت کی
 اُمت مبتلائے آلام ہوگی۔ واقفوا فتدہ لا تصیب الذین ظلموا منکم خاصة
 جبکہ ہر مسلم داعی الی الحق پیدا کیا گیا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ لسان نبوت خاموش
 رہتی، اور صحابہ کرام اس موضوع پر کسی قسم کی روشنی نہ ڈالتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ :-

بلغوا عنی ولو آیتہ | اگر ایک آیت بھی جانتے ہو تو اس کی نشر و اشاعت کرو۔
 فلیبلغ الشاہد الغائب فان | ہر وہ شخص جو اس وقت موجود ہے، غائب کو اس
 الشاہد عسی ان ینبع من ہوا و عی | کی اطلاع کر دے، ممکن ہے جس کو اس کی خبر پہنچے وہ
 لہ منہ - | مبلغ سے زیادہ صاحب فہم و فراست ہو۔

پھر ایک جگہ مندرمایا :-
 من رای منکم منکر اقلیغیرہ | تم میں سے جو شخص کسی بُرائی کو دیکھے وہ طاقت
 بیدارہ فان لم یستطع فیلسانہ دان | سے کام لے کر اس کو روکے اگر قوت نہیں تو زبان
 لم یستطع فبقلبہ و ذلک اضعف | سے، در نہ دل سے ضرور ہی بُرا جائے اور بیضیف ترین
 الایمان - | درجہ ایمان ہے۔

مزید تاکید کے بعد پرارشاد کیا :-

اکلکم دواع و کلکم مسئل | تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے
 عن رعیتہ | اس کی ذمہ داری کی بابت سوال کیا جائیگا۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں اس کی اہمیت کو واضح کیا۔
 لو وضعتم الصمصامۃ علی ہذا | اگر تم تلواریں کو میری گردن پر رکھ دو، اور مجھے یہ
 و اشد الی قفاہ ثم ظننت انی افقدت | توقع ہو کہ گردن کٹنے سے قبل میں ان کلمات کی

کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکوں گا جو نبی علیہ السلام سے سن چکا
وسلمہ قبل ان تجیزوا علی لا فخذتھا۔ اہوں تو ضرور کہہ کے رہوں گا۔

صحابہ کرام کی حیات مقدس اس امر کی شاہد ہے کہ ان میں ایک ایک فرد مجسم و دعوت
اسلام تھا، وہ کہیں جاتے، تبلیغ کا دروان کے دل میں تھا، ان کا ہر اقدام وادباً اسی
غرض کے لئے ہوتا، تجارت تھی تو اسی کے لئے، زراعت تھی تو اسی کی خاطر،
بلا دلعینہ اور ممالک اجنبیہ کے دور دورہ سفر تھے، جنگوں اور بیابانوں کی بادیہ
پیائی تھی، پہاڑوں کی سر بٹک چوٹیاں، مندروں اور دریاؤں کی طوفان جیسے موجیں،
آندھیوں اور طوفانوں کی ہلاکت خیز بادهیاں، ان کی راہ میں حائل تھیں مگر ان میں سے
کوئی چپہ نہ بھی ان کے لئے سنگ راہ ثابت نہ ہوئی، قید خانوں کی کوٹھڑی میں بھی
وہ اسوۂ یوسفی کو ہاتھ سے نہ دیتے اور برابر تبلیغ میں مصروف رہتے، وہ جانتے تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی اسی فرض جلیل کے ادا کرنے میں گزر
گئی، لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، گالیاں دیں، مجنون و ساحر کہا، کس لئے؟ صرف
اس لئے کہ داعی حق، ناشر صداقت اور مبلغ قرآن تھے۔

لیکن آہ ثم آہ! مسلمانوں نے اس اسوۂ حسنہ کو ترک کر دیا، اس سے بعد
ہجرا اختیار کیا اور اس کو دراعظہ و دھم بھینک کر یقین کر لیا کہ ضرور کامیاب ہوں گے، لیکن
صدیوں کے تجربہ نے آج اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ جب تک ہر فرد اسلام
قرآن حکیم کی دعوت کے لئے سر یکت کوشش نہ کرے گا، اور اس کتاب عزیز کو
لے کر ہر فرد شانہ اقدام نہ کریگا، امت مسلمہ کا تسنل و انحطاط سے نجات حاصل
کرنا محال قطعی ہے۔

چند ابتدائی صدیوں تک مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ تبلیغ و دعوت ہر مسلمان کا
فرض حیات ہے، مگر آخر جمود و استبداد نے ان کی قوتوں کو پامال کر دیا، اور گروہ

علمائے اس پر قبضہ کر لیا، گویا یہ امتیلم فرمانروائی تھی جو صرف انہیں کے لئے مخصوص تھی، لیکن آج وہ بھی اپنے فرض سے غافل اور غافلہوں میں شہج و سجادہ پر قانع ہیں۔ پس وقت آگیا ہے کہ ہر وہ مسلم جس کے دل میں اسلام کا درد اور دین کی ٹھیس ہے میدان عمل میں آگے بڑھے اور قرآن کی نشر و اشاعت میں لگ جائے،

إِنَّ هَٰذَا صَوَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَكْفُرُوا السَّبِيْلَ فَتَقَرُّوْا بِكُلْمَةٍ

سَبِيْلِهِ ط (۶۱: ۱۵۴)

وَ اخود عوناً ان الحمد لله رب العالمين
 رہنا تقبل منا انك انت السميع العليم

سورۃ البقرہ

(رکوع: ۴ آیات: ۲۸۶)

سورۃ کا نام

قرآن حکیم میں جس قدر سورتیں ہیں ان کی بعض نمایاں اور ممتاز خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام معین کر دیے ہیں، سورۃ بقرہ میں گائے ذبح کرنے کا قصہ بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ اسکی حکمت سے آگاہ نہیں، اس لئے جدل و مناظرہ کا بازار گرم کرتے ہیں، تاآنکہ بہت سے سوال و جواب، اور بحث و تجویز کے بعد تعمیل ارشاد کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، چونکہ اس میں قربانی کے اہم و عظیم ترین اصول کی تعلیم تھی جو اقوام و امم کے عروج و ارتقاء کی اساس و بنیاد ہے اس لئے اس سورۃ مبارکہ کا نام بقرہ تجویز ہوا۔

ترتیب نزول

یہ سورۃ تمام و کمال دارالہجرت ہی میں نازل ہوئی ہے صاحب آفاقان حضرت ذوالقربیٰ کو متثنیٰ کیا ہے۔

ما قبل سے تعلق

قرآن حکیم کی موجودہ ترتیب میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ آتی ہے، ایک عاجز و

درماندہ انسان خداے قدوس کے حضور میں کھڑا ہو کر الصراط المستقیمہ کی درخواست کرتا ہو کہ وہ راہ حق کو پائے اور ضلالت و گمراہی سے محفوظ رہے اس سورہ مبارکہ میں دعا کو اجابت بخشی گئی اور ایسی تعلیم نوازش ہوئی جو ہماری یقین سے اور جس کا طغرائے امتیاز یہ ہو کہ وہ ان کو ان لک علی ہدیٰ من رہجہ و لا یلک لکھو المفلحون کے پاک و مرکز کردہ میں شامل کر دیتی ہے۔

ام الکتاب میں مغضوب علیہ اور الصالحین کے نقش قدم پر چلنے سے پناہ مانگی گئی تھی، اس سورہ نے شرح و تفصیل کے ساتھ ان مغضوبین کے جذبات و احساسات، الف و عادات، رسم و رواج، اور امراض و مفاسد سے بحث کی، ضالین کے حقائق مستورہ کو آل عمران نے بے نقاب کیا۔

فاتحہ الکتاب، متن ہے اور تمام قرآن اس کی شرح و تفسیر یہ اجمال ہی اور وہ تفصیل۔

موضوع سورۃ

آپ پہلے چند مقدمات کو پیش نظر رکھ لیجئے کہ ان پر ہمارے تمام مباحث تفسیر مبنی ہیں۔

(الف، قرآن حکیم کی ہر سورۃ کا ایک موضوع (مکثروں کی) ہے۔

اور اول سے لیکر آخر تک وہ سورۃ اسی پر مبنی ہے، جس قدر مطالب درمیان میں آگئے ہیں، وہ

سب کے سب اسی ایک موضوع اعلیٰ کے ناگزیر و ضروری اطراف بحث و تعلیم ہیں۔

(ب، ہر سورۃ کی ابتدا و انتہا، اس موضوع کے معلوم کرنے کی کنجی ہے۔

(ج، جب ہر سورۃ کا ایک موضوع ہے، تو یہ چیز بھی ضحاً آپ کو معلوم ہو گئی کہ

قرآن کی تمام آیات باہم مربوط و مسلسل ہیں، اور ایک نظم و اسلوب حقیقی کے ساتھ، سلسلہ بیان،

بتدریج اجمال سے تفصیل، دعویٰ سے دلیل، اور تعلیم سے امثال و نظائر کی طرف بڑھتا اور کھلتا

جاتا ہے، اسی کو قرآن حکیم نے "تسریف آیات" سے جا بجا تعبیر کیا ہے "صرف" کے معنی لغت

میں رو آشی من حالۃ الی حالۃ کے ہیں۔

یہ اصول اساسی آپ کے سامنے ہیں، سورہ بقرہ کو آیت میں فرمایا ان لئلا علی ہدی
من ربہم و لئلا یفعلوا المفلحون، فلاح کے حسب ذیل معانی بیان کئے گئے ہیں:-

(۱) الذی انفتحت لہ وجوہ الطفر والہ مستغرق علیہ جسکے لئے ظفر و کامرانی
کے ابواب مفتوح ہوں، اور اس کی تمام رکاوٹیں یک قلم مہفود ہو جائیں۔

(۲) الفلاح بمعنی البقار فیکون المعنی ان لئلا ھو المبدأ لقون فی النعیہ الملقیہ،
فلاح کے معنی بقائی بیان کئے جاتے ہیں، اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا، کہ دائمی
نعمتوں میں ہمیشہ رہینگے۔

(۳) اصل الفلاح الشق، فعلی ھذا لیکون المعنی ان لئلا ھو المقطوع لھو
بأخیر فی الدنیا والاخرۃ، فلاح کے معنی الشقاق اور قطع و برید کے بھی آتے ہیں اس لئے
معنی یہ ہونگے کہ دنیا و آخرت کی ہر قسم کی خیر و برکت اور غرت و کرامت، صرف فرزندانِ اسلام
کے لئے مخصوص کر دی گئی ہے۔

ان تینوں معانی میں دراصل کوئی اختلاف نہیں، بلکہ سب کے سب ایک ہی حقیقت کو
بیان کرتے ہیں مقصد سب کا یہی ہے کہ دنیا کی ہر انتہائی کامیابی و کامرانی، اجلال و تجلیل، جہانگیری
وجہانداری، بہت ازبخی و سماوی مخصوص ہے ان اربابِ فضل و کمال کے لئے جن کے یہ خصائص
و امتیازات اور کمالات و فضائل ہیں، اور وہ کبھی ناکام و خاسر نہیں رہ سکتے۔

اسی سورہ کے آخر میں دعا کی گئی: فالضرنا علی القوم الکفرین، جس کے معنی اسکے
سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ ہمارے مخالفین و معاندین، تباہ و برباد ہوں اور ہیں ان پر ظہر
کامرانی نصیب ہو۔

پس اس سورہ کے اوّل و آخر نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا موضوع اصلی یہی ہے کہ اِس
میں ایسی تعلیم دی جائے جو مسلمانوں کے اندر صحیح کیرکڑ پیدا کر دے وہ اپنے مذہب اور افلاق
کے پابند رہ کر دنیا و آخرت کی انتہائی کامیابیوں اور کامرانیوں سے بہرہ اندوز ہوں، گویا دوسرے

الفاظ میں اس کا موضوع و مقصد مسلمانوں کو خلافت کبریٰ کی تعلیم دینا، اور اس سے سرفراز کرنا ہے۔

اگر ہم ان تمام احادیث و آثار کو پیش نظر رکھیں جن میں اس سورہ کے فضائل بیان کئے گئے ہیں تو ہمارے دعوے کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائیگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لا تجعلوا بيئكم مقابر وان البيت الذي
تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان۔
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ
بقرہ کی تلاوت ہو وہاں شیطان کا داخلہ بہت
ترفعی ہوتا ہے۔

ایک جگہ آپ نے ان الفاظ میں اس کی اہمیت ظاہر کی:-

لكل شيء سماء وان سماء القرآن
سورة البقرة
ہر ایک چیز کا ممتاز و نمایاں حصہ ضرور ہوتا ہے، قرآن
کی یہ خصوصیت کبریٰ اور علو و رفعت، سورہ بقرہ
کو حاصل ہے۔
ترفعی

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لئے ایک جماعت بھیجا تھی، جس کے لئے سفر و راک کی تلاش میں تھے، جن لوگوں نے اپنی خدمات پیش کیں، ان میں سے ہر ایک سے آپ یہ پوچھے کہ قرآن کے کونسے اجزاء حفظ ہیں اتنے میں ایک نوجوان نے کہا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اس جماعت کے امیر ہو، حالانکہ عمر کے اعتبار سے وہ سب سے چھوٹا تھا۔

مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے۔

كان الرجل اذا قرأ البقرة دال
عمران جلد بیننا
جو شخص بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا، اس کی
ہم بے انتہا قدر و منزلت کرتے تھے۔

بہت ہی بڑے کتاب الدلائل میں عثمان بن ابی العاص سے روایت نقل کی ہے کہ میں باوجود اس امر کے کہ صغیر السن تھا، اور میری عمر کچھ زیادہ نہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کی گورنری نوازش فرمادی، صرف اس لئے کہ میں سورہ بقرہ پڑھی تھی شعب الایمان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورہ مبارکہ کو آٹھ سال میں ختم کیا، اور اس کے درس و فکر سے فارغ ہونے پر اونٹ ذبح کیا اور تمام دوستوں کو دعوت دی۔ ان احادیث و آثار کو بار بار پڑھئے، آپ اس کے سوا اور کسی نتیجہ پر نہ پہنچینگے کہ اس سورہ کا موضوع، خلافت کبر ہے اور مسلمانوں کو ایسی تعلیم دینا ہے جو انہیں تمام مہذب ممالک پر حکمران بنادے، چنانچہ دنیا ایک مرتبہ اس کا تجربہ کر چکی ہے، اب مستقبل کو دیکھنا باقی ہے۔
وَأَذِّنْ عَلَى اللَّهِ الْبَعِثِ

روئے سخن

قرآن حکیم کا درس و فکر ایک عجیب و غریب اصل و اساس کی جانب ہماری راہ نمائی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر صد ہا اقوام و اعم ہیں، ان کے مذاہب و ادیان ہیں، رسوم و عواذ ہیں، عقائد و اخلاق ہیں، قرآن حکیم اس لئے آیا کہ تمام اختلافات کے لئے حکم اور طنون و ادھام کے لئے کتاب مبین ہو، اس لئے ضروری تھا کہ اس کا روئے سخن سب کی جانب ہو، ہر ایک کی غلط کاریاں بیان کر کے اس کو صحیح راہ عمل دکھائے۔

چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، سورہ اعراف تک اس نے مختلف ادیان و مذاہب کو مخاطب کیا، قرآن حکیم کے نزول کے وقت یہودیوں کی سب سے بڑی جماعت تھی جس کو مذہبی ہونے کا دعویٰ تھا، یہ لوگ شریعت موسوی کے حامل اور اسی کے مبلغ و داعی تھے، لیکن مدت ہائے دراز سے اپنے فرض جلیل سے بعد ہجر اختیار کر چکے تھے، اس لئے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں مخاطب کیا گیا، ان کی انفرادی و اجتماعی خرابیاں ظاہر کیں، ان کی حاکمانہ زندگی کے امراض و مفاہد بیان کئے، تبلیغ و دعوت کے دوران میں انہوں نے جن بدکاریوں کا ارتکاب

کیا تھا، ان پر فیصلی روشنی ڈالی اور آخر میں بتا دیا کہ اس وقت یہ لوگ مسیح تبلیغ سے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، ان کی جگہ پر مسلمان کام کرینگے۔

دنیا کی قوموں اور ملتوں میں جب کبھی انقلاب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نتیجہ ہوتے ہیں ارباب علم و فضل کی سعی و کوشش اور دعوت و تبلیغ کا، ان کے وعظ و تذکیر سے زندگی پیدا ہوتی ہے، اور حریت و استقلال کے جذبات میں جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ لوگ تفصل و بیکاری اختیار کر لیں تو تمام قوم پر عالم حیات طاری ہو جاتا ہے، یہ لوگ قوم کے لئے ہمنامہ قلب کے ہوتے ہیں، ان کی صحت و تندرستی پر حیات ملی کا دار و مدار ہے، اور ان کے چارہ ہونے سے تمام قوم امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔

سورہ بقرہ میں یہودی علماء کی خرابیاں ذکر کیں، تاکہ امت مسلمہ کے اہل علم ان سے نصیحت اندوز ہوں، اور اپنے دامن کو ان آلودگیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔

مضامین کی فہرست

دنیا میں دو ہی قسم کے آدمی نظر آتے ہیں:

۱۔ عوام الناس، جن کی نظر نتائج و غرات، اور ظواہر اعمال پر ہوتی ہے، وہ دخت کو اس کے پیل کی و ہ سے شناخت کرتے ہیں، ان لوگوں میں منہ و اعتبار پیدا کرنے کے لئے، سورہ بقرہ نے ابتدا سے لیکر دوسرے پارہ کے دوسرے رکوع تک مخصوص کر دیا۔

۲۔ ارباب علم و فضل جو حقائق و معارف کے شیفہ، اسرار و حکم کے دلدادہ اور بصائر و خواص کے جویاں ہیں، ان کے لئے سورہ کے تمام بقیہ اجزاء ہیں، وہ ان کی تحلیل و تفرید کریں، ارباب سیاست، اس کے درس و فکر میں مصروف ہوں، جو جاعتین، قوانین و ضوابط کی تنظیم و تشکیل کی ذمہ دار ہیں، اس کو آئینہ کوشش بنائیں، اور جن کی سعی و کوشش

صرف علم کے کسب و حصول کے لئے وقف ہو، اپنی طرف اپنی توجہ
مبذول کریں۔

سورہ بقرہ کو حسب ذیل ابواب و تفصیل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:
پہلا باب، وحی و الہام کی ضرورت، از ابتدا سے سورہ تا آیت ۴۰
پہلے دور کو عام میں بتایا، کہ ہر جدید تعلیم و تحریک کے وقت تین قسم کے لوگوں کا پیدا
ہونا ضروری ہے۔

(۱) ارباب ایمان و صلاح، جو اس تعلیم حقہ کے آگے اپنی گردنیں ختم کر دیتے ہیں۔
(۲) دجالہ کفر و شیطنت، جن کا مقصد وحید یہی ہوتا ہے کہ ہر اصلاح کی مخالفت ہو،
اور دنیا کا نظام ہمیشہ درہم برہم رہے۔
(۳) منافقین، دونوں جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، کفار و مشرکین سے یہ لوگ زیادہ
خطرناک اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔

پھر تذکیر بالا، اللہ کے بعد ان کو قافان الہی کی جانب توجہ دلانی، اور بتایا کہ وحی و الہام
پر صرف وہی لوگ کلمہ حبیبی کرتے ہیں، جن میں حسب ذیل امراض ہوں:-

(الف) ایمان کمزور ہو۔

رب، طبیعت ضعیف ہو۔

رج، عقل کو مآہ ہو۔

ان کو بتایا کہ مذہب، انسان کی فطرت میں داخل ہوا ہے اس لئے وہ الہام ربانی کے آگے
سر جھکانے کو مجبور ہے، چنانچہ آدم علیہ السلام پر نشان و مضطرب پھرتے رہے، تا آنکہ وحی الہی
نے ان پر چند کلمات الہام کئے جو ان کے اطمینان قلب اور دلچ صدہ کا باعث بنے۔

پس قصہ آدم سے ثابت ہو گیا، کہ دنیا میں انسان کو سکون و اطمینان صرف اسی صیانت
میں حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وحی الہی کا پابند بنائے اس کے بغیر نہ تو اسکی زندگی

کسی کام آئیگی، اور نہ وہ حیوانات کے درجہ سے ترقی کر سکے گا۔

دوسرا باب، قرآن حکیم کی ضرورت، آیت ۳۸ سے ۴۴ تک،

پانچویں رکوع میں یہودیوں کی اجمالی خرابیاں ذکر کی گئیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔

دلف، علی۔

دب، علی۔

رج، انتظامی۔

بلع اول سے ان امراض و مفسد پر نہایت ہی مشحون تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی، اور دو باتوں کا فیصلہ کیا گیا:-

۱، آیت ۴۴ تک یہ بتا دیا گیا کہ جس وقت تم خلافت ارضی اور فضیلت علی العلیین سے سرفراز تھے، تم نے ایسی بدکرداریوں اور بد عملیوں کا ارتکاب کیا، جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم سے حکومت چھین لی گئی، اور تم پر ذلت و مسکنت طاری کی گئی، حیات مٹی کے لئے تین قسم کے ارباب فضل و کمال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تمہاری قوم ان سے یکسر خالی تھی، پس آئندہ ہمیشہ کے لئے تم جہانگیری و جہاں داری سے محروم کر دیے گئے۔

۲، آیت ۴۴ تک اس حقیقت کو بے حجاب کیا، کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر بھی دعوے دار شاد کا فرض اہم و اقدم انجام نہیں دے سکتے، اسی ذیل میں ان کے عالموں، دولتمندوں، اور عام لوگوں کی باطل پرستیوں اور غلط عقیدوں کو بیان کیا۔

ان دو صورتوں کے علاوہ، بنی اسرائیل حکومتانہ زندگی ہی بسر کر سکتے تھے مگر یہ بھی صحت کر دیا گیا کہ وہ شریف رعایا بننے کی بھی قابلیت نہیں رکھتے، چنانچہ آیت ۴۴ تک اس پر بحث کی، اور ساتھ ہی فرزند ان اسلام کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے تمام تعلقات و روابط سابقہ ان سے منقطع کر لیں۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ بحث کا دائرہ بالکل تنگ ہو گیا، تو نسخ ادیان و مل کی طرف توجہ کی، اور اس کو اپنے بہتات کا نشانہ بنایا، لیکن فوراً ہی مسلمانوں کو بتا دیا گیا، کہ ان بہتات

کے پیش کرنے سے ان کی اہلی غرض کیا ہے۔ آیت ۱۱۳، ۱۱۴ تک یہی بحث تھی، اب انہوں نے نسخ قبلہ کو لیا اور اس پر اعتراضات کی بوجھار شروع کر دی قرآن نے اس کے دو جواب دیے۔
(الف) الزانی

(ب) اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بنائے کعبہ اور دعائے خلیل کا تذکرہ کیا اور انہیں بتا دیا کہ اب دنیا کی ہدایت و راہ نمائی صرف قرآن کے لئے مخصوص ہے، اور فرزندِ اسلام ہی مسند تبلیغ و ارشاد کے مالک ہونگے۔ یہ بحث آیت ۱۵ تک ختم ہو جاتی ہے۔
تیسرا باب، تہذیب اخلاق، یہاں سے قرآن کی اہلی تعلیم شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلے ان اخلاق کو پیش کیا جاتا ہے، جو انفرادی حیثیت سے ہر انسان میں پیدا ہونا ضروری ہیں، جو اہل و اساس حیات ملی ہیں، اور جن کی غرض و غایت یہ ہے کہ قوم میں صحیح کیر کڑ پیدا ہو ساتھ ہی اس تعلیم گاہ کی جانب اشارہ کیا، جس میں داخل ہونے کے بعد ان اخلاق کی تشہید و تولید ہو سکتی ہے۔ آیت ۶۲ تک۔

چوتھا باب، تدبیر منزل، رزق کمانے کے ذرائع و وسائل پر بحث کی، صرف کرنے کا قانون دیا، دیوانی اور قہداداری ضوابط کی تدوین کی، اندیشہ تھا کہ ان امور میں مصروف رہنے کی وجہ سے لوگوں کی روحانیت اور تعلق باللہ میں ضعف و کمزوری نہ پیدا ہو جائے اسلئے روزے فرض کر دیے، اور مذہبی تعلیم کی نشر و اشاعت کی جانب توجہ دلائی۔ آیت ۸۷ تک۔
پانچواں باب، معاملات، اس میں دیوتاؤں کا فیصلہ کیا۔

(الف) ناجائز طریق سے کسی کا مال کھانا قانونی جرم ہے، اس سے پرہیز کر دو، اور ان امور کا فیصلہ خود ان کا کیر کڑ کر دو، کیونکہ پہلے اس کی تعلیم دی جا چکی ہے، عدالت کو شاذ و نادر ہی مداخلت کی نوبت آئے گی۔

(ب) مسلمان اپنے تمام حسابات، قمری مہینوں کے مطابق رکھیں، کیونکہ کائنات خلقت حضرت ابراہیم نے قمری مہینوں میں ایام حج معین کئے ہیں، آیت ۱۸۸ و ۱۸۹

چٹا باب، سیاستِ مدن، اس میں تین فصلیں ہیں:-

فصلِ اول، جاگیر، اس میں حسب ذیل مسائل بیان کئے گئے ہیں:-

۱، کوئی وقت کوئی شخص، اور کوئی جگہ جمادی سبیل اللہ سے مستثنیٰ نہیں قرار دی جاسکتی۔

۲، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جس قدر روپیہ اس کی جائز اور ضروری حاجات زندگی سے بچ جائے وہ تمام وکمال جمادی سبیل اللہ کی خاطر، خلافت اسلامی کی قدر کر دے۔

۳، حج ضروری قرار دیا گیا تاکہ ان تمام اعمالِ حمہ کی مشق ہو، جو جہاد کے لئے الزم اللوازم ہیں۔

۴، وحدت مقصد ضروری ہے۔

۵، ہر شریف اور خاندانی انسان کے پاس اسلام کی آواز حق و حریت پہنچانا فرائضِ دین میں سے ہے۔

۶، جمادی سبیل اللہ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔

۷، اس راہِ دنیا و فہویت میں تکالیف و شدائد سے کوئی چارہ کار نہیں۔

۸، جمادیکب تک رہیگا، اور اسے کس قدر روپیہ کی ضرورت ہے۔

۹، ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا روپیہ کبھی اس احب الالعمال الی اللہ کے لئے قبول نہیں کیا جاسکتا۔

۱۰، جب لڑائیوں کی کثرت ہوگی تو یامی بھی ضرور بہت زیادہ تعداد میں نظر آئینگے ان کی تعلیم و تربیت، اور حفظ و صیانت کے لئے قانون بنایا گیا، آیت ۲۲۰ تک۔

فصل ثانی، جائیداد، اس میں ان مسائل کا تذکرہ ہے:-

۱) کسی غیر مسلم کو حاکم نہ بنایا جائے۔
 ۲) جس قدر قومیں مسلمانوں کے ماتحت رہیں گی، اُن کو کامل اندرونی آزادی دی جائیگی۔

۳) جدید قانون کی وضع و ترتیب کے وقت اس امر کا خیال رہے کہ وہ نظام صالح کا حامی برہمن تقویٰ کا محافظ و نگران کا زاوہر نوع انسانی کے لئے زندگی بخش ہو۔

۴) صدر جمہوریہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے، اگر اس کے لئے تیار نہ ہو تو اس کو چار ماہ کی حلت دی جائے، اگر اس نے اپنی اصلاح کرنی تو بہتر، ورنہ معزول کر دیا جائے۔

۵) عزل کے وقت اس کی تمام سابقہ واجب الادا رقوم ادا کر دی جائیں۔

۶) معزول ہونے پر وہ ان اصلاحات کو خراب و برباد کرنے کی کوشش میں نہ لگ جائے، جن کو اس نے اپنے زمانہ حکومت میں نافذ کیا تھا۔

۷) اگر معزول شدہ حاکم، دوسری مرتبہ رعایا کے حقوق کی نگرانی کا عہدہ مباح کرے، تو اسے انتخاب میں آنے کا موقعہ دیا جائے۔

۸) اگر وہ تین مرتبہ معزول ہو تو پھر اسے امیدوار کو طور پر کھڑے ہونے سے روک دیا جائے۔
 ۹) حاکم کی رائے کو کچھ ترجیح ضرور حاصل ہوگی۔

۱۰) معزول شدہ حاکم، دوسروں کے انتخاب میں رکاوٹیں نہ پیدا کرے۔

۱۱) حکومت کے لئے خود اپنے آپ کو پیش نہ کرے، بلکہ قوم خود ان لوگوں کی تلاش کرے، اور جن میں قابلیت و استعداد ہو، ان کے ہاتھ میں عنان سلطنت دینے کی کوشش کرنی چاہئے۔

۱۲) حکومت کرنے میں ذاتی اور خاندانی مصلحتوں کی پروا نہ کرے، بلکہ عامہ

ناس کا نفع و سود پیش نظر ہو۔ آیت ۴۲ تک

فصل ثالث، عملی سیاست کا نمونہ، اس میں ان مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

(۱) یہ ضروری نہیں کہ جو شخص میدان جنگ میں جائیگا، وہ مری کے دھمکا

(۲) جنگ کے لئے امیر کا انتخاب ضروری ہے۔

(۳) شرائط انتخاب بیان کئے۔

(۴) رائے عامہ کا احترام ضروری ہے۔

(۵) کام شروع کرنے سے پہلے فوج کا امتحان ہو۔

(۶) صرف ان لوگوں کو میدان جنگ میں بھیجا جائے، جن کے اندر سب سے

زیادہ اعتماد علی اللہ اور قربانی کا جذبہ صادقہ ہو۔ آیت ۵۲ تک۔

ساتواں باب، خلافت کبریٰ، اس میں حسب ذیل امور کا تذکرہ ہے :-

(۱) تمام مہذب اور شائستہ ممالک پر مسلمانوں کی حکومت کس طرح قائم ہو سکتی ہے۔

(۲) خلیفۃ المسلیمن کے فرائض۔

(۳) مال و دار اپنی تمام دولت و ثروت، خلافت اسلامی کی نذر کر دے۔

(۴) مال قبول کرنے کے لئے چند شرائط کو بیان کیا، جب تک ان قیود کے ماتحت پوٹہ

نہ دیا جائیگا۔ خلافت کبھی اس کو لینے کے لئے تیار نہ ہوگی۔

(۵) مالداروں کی طرح، ارباب علم و فضل بھی، ان شرائط کو پیش نظر رکھ کر ملک و ملت

کے لئے اپنے تمام علوم و معارف وقف کر دیں۔

(۶) جب مال کو دور کرنے کے لئے سود کی حرمت بیان کی۔

(۷) قرض کا قانون مدون کیا۔

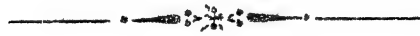
(۸) ارکان خلافت کو بتا دیا، کہ ان کے تعلقات و روابط اپنے خالق کے ساتھ کس قسم

کے ہوں، اور انہیں تدوین قانون کے وقت کس امر کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے، آیت ۸۶ تک۔

مضامین کی فہرست آپ کے سامنے ہے، اس اجمال نے جہاں اور صد ہا امور پر روشنی ڈالی ہے، وہاں ان دو حقیقتوں کو بھی واضح کر دیا ہے کہ:-

والہت؛ اس سورت کی تمام آیات، باہم مربوط اور مسلسل ہیں، اور ایک نظم و اسلوب حقیقی کے ساتھ تمام کڑیاں باہم دگر پیوست کر دی گئی ہیں۔

رب؛ اس میں خلافت کبریٰ کے نظم و اندازہ کی تعلیم دی ہے، اور اس سورہ کا مقصد یہ ہے کہ فرزندان اسلام، کمزوری کی جگہ طاقت کے لئے، بے کسی کی جگہ فرماں روائی کے لئے، اور رونے کی جگہ خوشیوں کے لئے تمام عالم میں نمایاں اور ممتاز ہوں۔

باب

وحی الہی کی ضرورت

(۱) حروف مقطعات

قرآن حکیم میں ۲۹ سورتیں ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے، مفسرین کرام ان حروف کے متعلق مختلف خیالات رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسرار و رموز ہیں جن کی اطلاع کسی انسان کو نہیں دی گئی، یہ حروف بھی ان میں شامل ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کے معانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے اسرار و خفایا ہیں، بعض اس طرف گئے ہیں کہ یہ مشابہات ہیں، اور ان میں گفتگو کرنا قرآن کی رو سے جرم ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جو ان کے مطالب بیان کرتے ہیں، چنانچہ ابن سعوط، ابن عباس کا یہی مذہب ہے۔

سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں قرآن حکیم کا نزول اس لئے ہوا کہ اس کی ضلالت دگر اہی دور ہو، اور عمل حق و صلح کی قاہرانہ قوت نافذ ہو۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے اس امر کو تسلیم کر لیں کہ قرآن کا ایک حصہ ایسا بھی ہے، جس کے مطالب کوئی فرد بشر نہیں جانتا، تو دوسرے الفاظ میں اس اعتقاد کے یہ معنی ہوتے کہ قرآن کا ایک جزو ایسا

ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اس لئے بیکار رہتے حالانکہ قرآن اپنی نسبت اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ہی للناس ہے، برہان ہے، یصا ہے، تو رہے، بصیر ہے، اور سب سے آخر یہ کہ وہ العلم ہے، دنیا کے پاس اسکے سوا جو کچھ ہی ظن ہے، تخمین ہے، گھل کی باتیں اور قیاسات ہیں اس زمین کی پشت پر جس قدر اداوار علم کے اعلا نامت ہیں ظن اور شک سے آگے نہیں بڑھ سکتے، پس یہ ایک لمحہ کے لئے بھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ حروف مقطعات کا علم کسی کو نہیں دیا گیا۔

البتہ جن لوگوں نے ان کو مشابہات میں داخل کیا، اور اس لئے ان کے درس و فکر سے الگ ہو گئے ان سے یہ کچھ عرض کرنا ہے، انہوں نے جس آیت سے استدلال کیا وہ حسی فیل ہے۔
 ہوا الذی انزل علیک الکتاب
 منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وخر
 متشابہات، فاما الذین فی قلوبہم
 زلیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء
 الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، و ما یعلم
 تأویلہ الا اللہ والراصحن فی العلم
 یقولون امنابہ کل من عندنا و ما
 یدکر الا اولوا الالباب۔ (۵: ۳)
 ہر سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔

اس آیت میں دو لفظ بیان کئے گئے ہیں۔

محکم

متشابہ

یہی دونوں لفظ محل بحث و نظر ہیں، اس لئے ہم فی الحال ان کو ترک کر کے ایک اور

چیز پیش کرنا چاہتے ہیں۔

دنیا میں جس قدر علوم و معارف موجود ہیں، اگر ان تمام کی تحلیل و تفرید کی جائے تو دو چیزیں ممتاز نظر آئیں گی جن پر تمام مباحث علمیہ کا دار و مدار ہوگا، اور جو حقیقی اور فطری تقسیم ہوگی ہر علم اور کتاب کی ذہلیل القدر اصل و اساس حسب ذیل ہیں۔

(الف) بدیہی جس کا فہم و ادراک ہر شخص کے لئے آسان و سہل تر ہو جس کے لئے دلیل و حجت کی ضرورت نہ ہو،

(ب) نظری پہلے بدیہی مقدمات کو ترتیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تب کہیں جا کر اس کی حقیقت مستورہ بے نقاب ہوتی ہے۔

تعلیم دینے کا فطری طریق یہی ہے کہ ابتدائیں بدیہیات کو پیش کیا جائے، پھر جوں جوں استعداد قابلیت بڑھتی جاتے، نظریات کی جانب توجہ ہو۔ اسی قاعدہ کی پابندی سے صحیح نشو و نما اور تربیت ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ کوتاہ بین اور کج فہم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نظریات کو پہلے لیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم بیکار رہ جاتی ہے، اور کوئی غرور مرتب نہیں ہوتا۔

یہ دو اصول آپ کو ہر جگہ جاری و ساری نظر آئیں گے، فلسفہ، منطق، ہندسہ، نجوم، مابعد الطبیعات، علم النفس وغیرہ کوئی علم اور کتاب نہیں، جس نے ان اصولوں کی پابندی نہ کی ہو۔

یہی وہ اصول ہیں جن کی جانب، آل عمران کی اس آیت نے ہماری راہ نمائی کی ہے، وہ بتاتی ہے کہ قرآن کی تمام آیات دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں:-

(الف) حکمت، جن کو آپ بدیہیات سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہی اصل و اساس ہیں انہیں پر تمام تعلیمات الہیہ کا دار و مدار ہے۔

(ب) مشابہات، جن کے لئے دو مہر لفظ نظریات کا ہے۔

قرآن میں بحث و نظر کا صحیح طریق تو یہی تھا کہ ابتدا میں محکمات کو لیتے، جب ان سے خارج ہو جاتے، پھر مشابہات کی جانب توجہ کرتے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہو، وہ اس قاعدہ سے گریز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے مشابہات میں گھٹگو شروع کر دیتے ہیں اور ایسا کرنے میں چند مقاصد ان کے پیش نظر ہوتے ہیں:-

(۱) لوگوں کو پریشان کر کے تشویش و اضطراب میں ڈال دیں، جن عقائد و اخلاق کو وہ اب تک درست تسلیم کرتے تھے، انہیں غلط معلوم ہونے لگیں، ایک آیت کا مفہوم دوسری کے خلاف کر دیں، اصول سے الگ ہو کر اپنی رائے سے قرآن کی آیات کا مطلب جدا گانہ قرار دیں۔ شک پیدا کر کے قواعد عملیہ کو فنا کریں۔

(۲) چونکہ ان کی عملی قوت بالکل بیکار ہو جاتی ہے، اس لئے چاہتے ہیں کہ احکام و ادا پر عمل کرنے سے قبل ہی ان کے نتائج و ثمرات سے آگاہی حاصل کریں، اپنی خواہش اور باطل عقیدہ کے مطابق معنی کریں، اور محکمات کو چھوڑ کر محض مشابہات ہی پر حصر کر دیں۔

ان ادا و نواہی کے نتائج و حواقب نہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، بلکہ راسخین فی العلم بھی ان سے محروم نہیں رہتے، یہ درجہ علیا ان کو صرف اس لئے نصیب ہوا کہ پہلے انہوں نے محکمات و بدیہیات کو لیا، جب ان میں رسوخ و کمال پیدا کر لیا تو مشابہات و نظریات کی جانب جھک گئے، اور یہ راہ حق صرف وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو اباب بصیرت ہوں اور عقل و خرد سے بہرہ وافر رکھتے ہوں۔

اس قدر گفتگو سے یہ واضح ہو گیا، کہ جن لوگوں کو رسوخ فی العلم حاصل ہو وہ مشابہات اور حروف مقطعات کے مطالب سے آگاہ ہوتے ہیں، اب صرف اتنا سوال باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اباب فہم و بصیرت کون ہیں جو اس گروہ میں شامل ہونگے، اس کا جواب بھی خود قرآن ہی سے دریافت کرنا چاہیے۔

قرآن حکیم نے دین الہی کا دوسرا نام العلم رکھا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّبَعَتْ أَهْوَاهُمْ | اور اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، بعد اس کے
بعد الذی جاءك من العلم (۱۱۳:۲) | کہ تیرے پاس علم یعنی دین الہی آچکا ہے۔

ہر جگہ گمراہ قوموں کے بغی و ضلالت اور عدوان و سرکشی پر ملامت کرتے ہوئے کہا
فَمَا اخْتَفَوْا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم (۱۷:۴۵) | حالینکے تشرآن کی

نسبت کہا: فی صد و سول الذین ان قوا العلم (۴۰:۶۹) وہ ان کے سینوں میں ہے جن کو علم
دیا گیا، نیز کہا کہ یہ برہان ہے، اور نور و ہدی ہے، اور ہر جگہ کفر کو کہا کہ وہ ظن ہے، شک ہے
تجسس ہے، اور اٹکل کی باتیں اور قیاسات ہیں، و ما لہم بذلک من علم ان ہذا الا یظنون
(۲۳:۴۵) پھر دین الہی کے ماننے اور اطاعت کرنے کو ایمان کہا، اور ایمان والوں کو مومن،

ایمان، امن سے ہے، اور امن کے معنی طمانینہ النفس اور ذوال خوف و شک کے ہیں، ان تمام
تصریحات سے واضح ہو گیا کہ دنیا میں علم و یقین صرف ایک ہی ہے اور وہ وحی الہی ہے، اور اس
کے سوا اور جس قدر ادعا و علم کے اعلانات ہیں، ظن اور شک سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نیز یہ
کہ ایمان کے معنی یقین حاصل کرنے کے ہیں، اور مومن وہ ہے جس کے پاس شک کی جگہ یقین ہو،
یہی وجہ ہے کہ مومن اور غیر مومن کو الذین یعلمون اور الذین لا یعلمون اور الاعی اور
البصیر سے تشبیہ دی، یعنی صاحبان علم اور بینا اور اباب جہل اور اندھے۔

اس بنا پر علم اضافی و محدود تو دنیا کے پاس ہے، مگر علی الاطلاق العلم، قرآن کے
سوا اور کوئی نہیں، اور قرآن جس کے پاس ہے، وہی دنیا میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے
بڑا جاننے والا ہے۔ پس وہ راسخ فی العلم ہے، اور اسی کو حق حاصل ہے کہ حروف مقطعات اور
مشابہات میں گفتگو کرے۔

ہمیں یہ یقیناً معلوم ہے کہ عرب میں مقطعات حروف کا استعمال عام طور پر ہوتا تھا، عرب
کے لوگ اس سے اجنبی نہ تھے، اگر یہ کوئی جدت طرازی ہوتی تو ضرور تھا کہ سب سے پہلے
وہی اس کی مخالفت کرتے، کیونکہ ان سے بڑھ کر قرآن کا دشمن اور کون ہو سکتا تھا؟ تاریخ

میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں پیش کیا جاسکتا جس سے اس امر کی تائید ہو سکے کہ کسی عرب نے اعتراض کیا ہو۔

عرب میں حروف ہجا کو اصول کلمات تسلیم کیا جاتا تھا، اور ان میں سے ہر ایک کے معنی معلوم تھے، بلکہ بعض اوقات اذکیاء ملک کا انہیں میں امتحان ہوتا تھا، اہل عرب کا دعویٰ ہے کہ جس نطق میں نون و فاء جمع ہوں، اس کے معنی ہمیشہ خروج کے ہونگے، مثلاً نَفَرٌ، نَفَثٌ، نَفَخٌ، نَفَحٌ، نَفَقٌ، نَقَدٌ، وَنَقَدٌ وغیرہ، اگر فاء و لام جمع ہوں تو اسکے معنی شگافتن کے آئیگے، مثلاً فَلَخٌ، فَلَجٌ، فَلَذٌ، فَلَوٌ وغیرہ،

اسی طرح اگر ہم ترقی کرتے چلے جائیں تو صرف ایک حرف کے معانی و مطالب بھی معلوم کئے جاسکتے ہیں، اگر ان قواعد کو ملحوظ رکھا جائے جن سے حروف مقطعات کے مطالب معلوم ہو سکتے ہیں تو کہا جاسکتا ہے کہ اَلَمْ اس سورت کا نام ہے، اور اس سورت میں جب قدر مضامین شرح و بسط کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، اَلَمْ میں ان کی جانب اجمالی اشارہ ہے۔

شیخ صدر الدین قزوینی نے حروف مقطعات کے متعلق دو رسالے تحریر کئے ہیں جن میں ان کے اجمالی معانی و مطالب پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے فخر الکبیر میں ایسے اصول و ضوابط بیان کئے ہیں جن پر کاربند ہو کر ارباب فضل و کمال مقطعات کے معانی معلوم کر سکتے ہیں، ومن شاذ التفصیل فلیرجع ثمة۔

موعودہ کتاب

(۲) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ اِسْ كِتَابِ مِّنْ كُتُبٍ شَكَنِيں دُرُوْلُوں پورا ہوتا ہے۔ اس سورۃ میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے نازل کرنے کا وعدہ موسیٰ سے کیا گیا تھا، اس میں ذرا شک و اشتباہ کی گنجائش نہیں، اس کی صداقت حسب ذیل آیت سے ہوتی ہے۔

”میں اُن کے لئے، ان کے بھائیوں میں سے، تجھ سا ایک نبی براہِ کرم لگا، اور اپنا

کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اُسے فرماؤں گا وہ سب اُن سے کہیگا، الاستنار،
(۱۸:۱۸)

یہ دعویٰ تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہدی للمتقین ہے، قرآن حکیم نے اپنی نسبت دوسری جگہ کہا وہ ہدی للناس ہے، لیکن درہل دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، جہاں اس نے کہا، وہ ہدی للناس ہے، تو اس سے یہ مراد ہے کہ اس میں متقی اور غیر متقی دونوں شامل ہیں، اس جگہ صرف ہدی للمتقین کہا، اس نے غیر متقی کو اس درجہ حقیر و ذلیل خیال کیا کہ اس کا ذکر ہی مناسب نہ سمجھا۔

تقویٰ کے معنی حسب ذیل بیان کئے گئے ہیں :-

جعل النفس فی وقایہ ما یخاف، ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنا جو اس کے لئے ضرر و نقصان کا باعث ہو۔

حفظ النفس مایوسہ، گناہ کی جانب دعوت دینے والی چیزوں سے پرہیز کرنا۔
حضرت ابو ہریرہ سے ایک شخص نے پوچھا، تقویٰ کی کیا تعریف ہے، انہوں نے کہا جب تم ایسے راستہ سے گزرو جس میں چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، تو کیا کرو گے؟ سائل نے جواب دیا کہ اس وقت میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ہر ممکن طریق سے اپنے دامن کو کانٹوں میں الجھنے سے بچاؤں اور صحت و سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، مستطابا یہی تقویٰ ہے۔

ان کا مطلب یہ تھا کہ متقی وہ شخص ہے، جو ہر اس چیز سے پرہیز کرے، جو اس کے مقصد حیات میں رکاوٹ پیدا کرے، تکلیف و مصیبت پر غالب آئے اور راہ آزادی کی تمام الجھنوں اور دلربائیوں سے دامن کو پاک رکھتا ہو، منزل مقصود تک پہنچ جائے، دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف اسی کو متقی کہا جاسکتا ہے، جو اپنے مقصد حیات پر مر مٹے۔

ہر حال ان تمام نصیحتات نے بتا دیا کہ اس کتاب میں ایسی ہدایتیں اور بصیرتیں موجود ہیں،

جن پر عمل کرنے سے متقی تیار ہوتے ہیں اور کوئی شخص متقی نہیں بن سکتا، جب تک قرآن حکیم کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لے۔

فارسی میں کہتے ہیں ”ایں دایہ شیر وہ ایں جوان است“ ظاہر ہے کہ جوانی کے عالم میں دودھ پلانے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ عہد طفولیت میں دودھ دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوی و طاقتور بن گیا، چونکہ اس کی جوانی اور توانائی مٹ رہی ہے اس دودھ کا، اس لئے کہا گیا کہ شیر دہ جوان است۔ ٹھیک اسی طرح قرآن نے کہا کہ ذلک الکتاب ہدی للمتقین، اس کتاب کی ہدایت سے متقین تیار ہوتے ہیں، قرآن کا ایک حصہ مکہ میں نازل ہو چکا ہے، اس پر عمل کر کے بہت سے لوگ ارباب صلاح و تقویٰ کے پاک و مزیگر وہ میں داخل ہو چکے ہیں، اس لئے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ذلک الکتاب ہدی للمتقین۔

درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اگر یہ معلوم کرنا چاہو کہ فلاں شخص طیب اور مصلح ہے تو دیکھو اس کے مریضوں کی کیا کیفیت ہے، اور اس کے بیمار کس قدر شفا یاب ہوتے ہیں، اسی اصول پر مذہب، اور صحائف و انصار آسمانی کی حقیقت معلوم کی جاسکتی ہے، اگر ایک کتاب کی تعلیم بہترین انسان بنا دیتی ہے تو یقین کیجئے کہ وہ منزل من اللہ ہے ورنہ تحریف و تبدیل نے اس کے اثر کو زایل کر دیا ہے۔

یہودیوں کے پاس موسیٰ کی کتاب ہے، جس کی نسبت قرآن بھی ہدی و نور کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ وہ لوگ تورات کو کتاب الہی مانتے ہیں، وحی و الہام کے سلسلہ کو تسلیم کرتے ہیں، جن اصولوں پر وہ اپنی کتاب کو وحی الہی ثابت کرتے ہیں ہی قرآن کے منقول استعمال کر کے دیکھ لیں، اور پھر بتائیں کہ اس وقت کس کتاب کو زیادہ حق حاصل ہے کتاب الہی ہونے کا، تورات کو یا قرآن کو۔

تمہارا دعویٰ ہے کہ تورات نے متقین کی ایک جماعت تیار کی، قرآن بھی اپنے ارباب تقویٰ و طہارت کو پیش کرتا ہے، دونوں کا باہمی مقابلہ کرو، اور انصاف حق پرستی کو پیش نظر

رکھ کر بناؤ کہ کونسی تعلیم زیادہ موثر نتیجہ خیز اور فہرہ برکات سے چھانچہ اگلی دوایتوں میں ان
یقین کو پیش کیا جاتا ہے، جو قرآن کی تعلیم سے تیار ہوئے پھر ان کا مقابلہ ہوگا ان لوگوں
سے جو تورات کی تعلیم کا بہترین نمونہ تھے۔

ارباب تقویٰ

(۳) اَلَّذِيْنَ يَرْضَوْنَ بِالْعَنَيْبِ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَآتُوا زَكَاةً فَهُمْ فِيْهَا كَافُّونَ
جو یقین کرتے ہیں کہ دیکھا اور درست کرتے ہیں نماز اور
ہمارا دیا کچھ حسرت کر رہے ہیں۔

ایمان بالغیب

جس چیز کا ہمارے ظاہری اور باطنی حواس اور اک نہیں کر سکتے، وہ غیب ہے،
ارباب تقویٰ کی اولین خصوصیت یہ بتانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر
وہ ہر اس چیز کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، جس کو انہوں نے کسی طرہ پر بھی محسوس
نہ کیا ہو، حضرت ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما سے یہ جملہ بار بار نقل کیا جاتا ہے کہ لو کشفنا لفظاً
ما اذودت یقیناً، اگر درمیانی حجاب اٹھادیں چائیں تو ہمارے یقین و اذعان میں کسی قسم کا
اضافہ نہ ہوگا، رسول کا کہنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا دونوں برابر ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی اور قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت نے ایسے
ارباب طہارت پیدا کر دیے جن کا طغرائے امتیاز یہی تھا کہ وہ بغیر کسی دلیل و حجت کو رسول کے
آئے جھک گئے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، طور سینا سے تورات
لیکر آئے ہیں، بنی اسرائیل کو اس پر ایمان لانے کو کہتے ہیں لیکن وہ جواب دیتے ہیں کہ کن
فمن اللہ حتی نری اللہ جہراً، (۵۲: ۲۰) جب تک ہم خدا کو ظاہر میں نہ دیکھ لیں، ہم تو
کسی طرح تمہارے یقین کرنے والے نہیں۔

آئینہ صلوٰۃ

نفسی طور پر صلوٰۃ کا لفظ دعا اور رحمت کے لئے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے

اس کو ایک اصطلاحی معنی کے لئے مخصوص کر لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز کے عمل سے اس کی تفسیر بیان کر دی ہے، اور اب اس کا مطلب اس کے موافق کچھ نہیں ہو سکتا کہ نماز کو ادا کریں، فرایض و واجبات، سنن و مستحبات کا خیال ہو، اوقات کی پابندی ہو، اور تعدیل ارکان پیش نظر ہے،

جس وقت سورہ فرقان نازل ہوئی، اور قُضِيَ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا کا حکم ہوا، ظاہر ہے کہ اس میں صرف رسول اللہ ہی مخاطب تھے، لیکن صحابہ بھی آپ کے شریک ہو گئے تمام مشبہ اللہ کے حضور میں گھر گئے رہتے، وہ ہر وقت یہ خوف و امن گیر رہتا کہ کہیں تھوڑا وقت صرف کرنے پر عتاب نازل نہ ہو، یہ اس وقت کی حالت ہے جبکہ پانچ نمازیں فرض نہ ہوئی تھیں جبکہ ان نمازوں کا حکم ہوا، تو صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں حتیٰ علیٰ بصلوٰۃ کے الفاظ طاقان میں پڑے، اور سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں آ گئے۔ انھیں کے بارہ میں کہا گیا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله طاقاھ الصلوة، (۲۴: ۳۷) یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام سنتے ہیں تو اس پر تیرا بن ہونے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی ان کو اپنی دلفریبیوں اور محبوبیتوں کا شیفہ نہیں بنا سکتی۔

پس ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو یہ سمجھ لے کہ جس طرح میں اس وقت حتیٰ علیٰ الصلوة کے الفاظ سنتے ہی مسجد میں آ گیا ہوں ایسے ہی جب کبھی اسلام کو میری زندگی کی ضرورت ہو، تو میں فوراً اپنے آپ کو پیش کر دوں اور کوئی چیز بھی میرے لئے رکاوٹ کا باعث نہ بن جائے، سوئے وقت ہر مسلمان اپنے ایمان و اسلام کو دیکھے کہ اللہ کے ساتھ میں نے جو عہد باندھا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی تو نہیں پیدا ہو گئی، اور کیا میں اس کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حاسبوا قبل ان تمسکوا، ہر شخص خود اپنا محاسب بن جائے اور قبل اسکے دوسرے لوگ اس پر حجت گیری کریں وہ خود ہی عیوب کو دیکھے اور اصلاح کرے۔

بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، ادخلوا الباب سجداً، (۵۵:۲) سجدہ کر کے دروازہ میں داخل ہوؤ وہ اس پر عمل تو کیا کرتے الٹا اس کے ساتھ متعز و استہزا کیا اور سرین کے بل بیگیتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے فشتان بینہما۔

الفاق فی سبیل اللہ

محققین کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خواہ روپیہ ہو، ان کے قوائے عملیہ ہوں، اور خواہ ان کی حبان ہو، وہ سب کچھ حق و حریت کے لئے قربان کر دیتے ہیں، صحابہ کی جانی اور مالی قربانیوں سے تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں، اور کسی فرید نبوت کے محتاج نہیں، لیکن مثال کے طور پر صرف ایک واقعہ کافی ہوگا، جانی قربانی کے بارہ میں بخاری کی حسب ذیل روایت ملاحظہ ہو:-

قال المقداد یوہد یا رسول اللہ	مکہ کہ بدر میں مقداد نے کہا یا رسول اللہ! ہسم
انا لافعل لك كما قالت بنو اسرائيل	بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ انہوں نے موسیٰ سے یہ
لموسی فاذهب انت و ربك ففأثلا انا	کہہ دیا اذهب انت و ربك ففأثلا انا
ههنا قاعدون، لكن امض و اخذ	ہهنا قاعدون، لكن امض و اخذ
بلکہ آپ تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔	
(بخاری کتاب التفسیر)	

مالی قربانی کی کیفیت یہ ہے کہ جنگ کے لئے روپیہ کی ضرورت ہے، ابو بکر جاتے ہیں اور سب کچھ لا کر نذر رسالت کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ گھر میں بچوں کے لئے کیا رکھا، جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول۔

ان کے مقابلہ میں یہودیوں کی یہ حالت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان سے بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لئے کہتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ جواب ہوتا ہے: فاذهب انت و ربك ففأثلا انا ہهنا قاعدون، (۲۷:۵) تم جاؤ اور تمہارا خدا، دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب کبھی ان سے روپیہ مانگا جاتا ہے تو کہتے، ید اللہ مغلولہ، (۵:۵۹) خدا

کا ہاتھ تنگ ہے۔

النصار

یہاں تک ہجرت کا تذکرہ تھا، جو سرزمین مکہ میں تعلیم قرآن سے تیار ہوئے، اب ان لوگوں کا ذکر آتا ہے، جو مدینہ میں اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے۔

(۴) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِأَخِرَتِهِمْ
يُؤْمِنُونَ ۝

اور جو یقین کرتے ہیں جو کچھ انراجمہ پر اور
جو کچھ انراجمہ سے پہلے اوردہ آخرت کو
یقین جانتے ہیں۔

مدینہ منورہ میں یہودیوں کے تین قبائل آباد تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو قریظہ، انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہودیوں اور انصاریوں کی باہمی جنگ رہتی، جب کبھی یہودیوں کو ناکامی ہوتی تو وہ کہا کرتے کہ نبی آخر الزماں کے ساتھ ملکر ہم تم کو فنا کر دینگے، علاوہ ازیں انہوں نے مدینہ اور اس کے اطراف میں اپنی تعلیم گاہیں جاری کر رکھی تھیں، جن کو بیت المدارس کہتے تھے، انصار کے لڑکے ان کے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے، اور ان کے عقائد وغیرہ سے واقف ہوتے، اس لئے جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طور ہوا، یہ لوگ جوق جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، ان میں عبداللہ بن سلام وغیرہ بھی شامل ہیں، ان لوگوں کی حسب ذیل خصوصیات اس آیت میں بیان کی گئیں:-

(الف) قرآن حکیم پر ان کا ایمان ہے۔

(ب) اس سے مابقل کے تمام صحائف و اسفار آسمانی کے قائل ہیں۔

(ج) جزائے اعمال کا بھی انہیں یقین ہے۔

(د) اُولَئِكَ عَلَىٰ هَدًى مِّن رَّبِّهِمْ ق

مراد کو پہنچ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

مہاجرین و انصار کے یہی دو گروہ ہیں جو راہِ حق پر قائم ہیں اور دنیا میں خلافتِ کبریٰ سے سرفراز ہونے، چنانچہ دنیا اس کا تجربہ کر چکی ہے۔

کفار

ہر جدید تحریک کے وقت تین قسم کے لوگوں کا پیدا ہونا ضروری ہے۔

دلت، اس تحریک کے حامیان کا رہوں۔

دب، سخت مخالف ہوں۔

رج، جن کے تعلقات دونوں کے ساتھ ہوں۔

پہلی تین آیتوں میں اربابِ صلاح و تقویٰ کا ذکر کیا، اب کفار و مخالفین کا تذکرہ

آتا ہے۔

<p>وہ جو منکر ہوئے برابر ہی ان کو تو ڈراوے، یا نہ ڈراوے وہ نہ مانیں گے،</p> <p>مہرِ کریم اللہ نے ان کے دل پر اور ان کے کان پر اور ان کی آنکھوں پر ہی پردہ، اور ان کو بڑی مار ہے۔</p>	<p>۶۰ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوَّءٌ عَلَیْھُمْ ؕ اَآئِنَّا رَحْمَتَنَا اَمْ لَھُمْ مُنْتَدِرًا ۝۶۰</p> <p>۶۱ اَنۡتَھُم اللّٰھُ عَلٰی قُلُوْبِھِمْ وَ عَلٰی سَمْعِھِمْ وَ عَلٰی اَبۡصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ ۚ وَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ</p>
--	--

فطرتِ انسانی کے متعلق مذاہب مختلفہ

اب تک فطرتِ انسانی کے بارہ میں دنیا کے خیالات حسب ذیل رہے ہیں:-

دلت، انسان کی فطرت میں بدی ہی بدی ہی، ماہر کی تربیت سکھارہی طور پر خوش من

کر دیتی ہے، وہ خصائصِ فطرت کے اعتبار سے بالکل حیوان ہے، لیکن تربیت پذیری کے

محاط سے اس پر فوقیت رکھتا ہے، درخت کی شاخیں متناسب نہیں ہوتیں، لیکن ان کو کاٹ

کر اور چھیل کر درست کر لیتے ہیں (Diogenes) دیوجانس کلی اس فلسفہ اعلان

کا مشہور پیشوا گذرا ہے۔

دب، اس کی فطرت بالکل سادہ ہے، اس میں نہ نیکی ہے نہ بدی، وہ محض ایک منفعل

اثر پذیرا و در نقش انگیز وجود ہے، وہ ایک دامن ہے جس کے اندر گنجائش کے سوا اور کچھ نہیں، اگر اس کو پتھر ملا ہے تو اس کو بھر لیا، پھول ملے ہیں تو ان کو اٹھا لیا، حکما، یونان میں اس مذہب کا ایک دور رہ چکا ہے، معتزلہ نے بھی زیادہ تر اسی کی پیروی کی، آج یورپ میں بھی حکما و اخلاق کا ایک بڑا گروہ یہی کہتا ہے۔

(رج، نیکی اور بدی دونوں اس کی فطرت میں موجود ہیں، بالقوہ وہ شیطان اور فرشتہ، دونوں ہے، دنیا میں اگر جس قسم کے خارجی اثرات ملتے ہیں انہی کے مطابق اس کی کوئی ایک قوت نشوونما پاتی اور بروز کرتی ہے۔ اگر نیکی کے اثرات ملے تو قوت ملکوتی ابھر گئی اور چمکی گئی، لیکن اگر برخلاف اس کے بدی کا گرد و غبار چھا جائیگا تو نیکی کی چمک ناز پڑ جائیگی، اور یہی کی تاریخ کی پھیل جائیگی۔ دنیا کے قدیم و جدید دوروں میں اس مذہب نے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کی ارسطو کا یہی مذہب تھا، تقریباً تمام حکماء اسلام اسکے قائل ہیں، ابن مسکویہ اسی کا داعی ہے، دور جدید کے حکماء اخلاق نے اسی کے آگے اپنی گردنیں خم کر دیں فخر الدین رازی نے وہدیناۃ المجتہدین اور غلامہا فحودھا و لغھا کی اسی مذہب کی بنا پر تفسیر کی ہے۔

قرآن کا فیصلہ

لیکن قرآن نے ان سب سے الگ اپنی راہ نکالی، وہ کہتا ہے کہ انسان خالص فاعل نیکی ہے، اس میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں، جس قدر بھی بُرائی ہے وہ اس کا کسب خارجی ہے، نیکی اس کا فطری عمل اور بدی غیر فطری خارجی اور بحیر صناعی ہے اگر وہ نیک ہے تو یہ فطرت ہے، اگر بد ہے تو یہ تصنع ہے، قرآن اسی کو فطرت صالحہ، دین الہی، دین قیم، دین خنی، صراط مستقیم، فطرت اللہ، صفتہ اللہ، اور اسلام کہتا ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ انسان کی اصلی فطرت، اسلام ہے، اور کفر ایک صناعی اور غیر فطری عمل، اگر ایک انسان مسلم ہے تو اس کو یوں کہو کہ وہ اپنی اصلی فطرت صالحہ پر قائم ہے، اصلی

فطری روشنی نوزدے رہی ہے، لیکن اگر ایک انسان مسلم نہیں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ فطرت حقیقی کا چراغ بجھ گیا، اس کے اندر کا آئینہ زنگ آلود ہو گیا، گرد و غبار کی ٹھانفت نے اس کو سیاہ کر دیا، اور وہ فطرت کی صورت حقیقی کی جگہ ایک مسخ شدہ غیر فطری و مصنوعی جاوہر بن گیا، غصیت سے یہ فطری آئینہ زنگ آلود ہوتا ہے، اور کفر زنگ آلودگی کی وہ آخری حالت ہے جبکہ آئینہ بالکل سیاہ ہو گیا، اور ایک دھندلی سی چمک بھی اس میں باقی نہ رہی حَتَّمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وغیرہ تصریحات قرآنیہ میں اسی آخری درجہ ضلالت کی طرف اشارہ ہے اور لَقَدْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا الْآيَاتِ اور لَا لِنَاكُمْ لَآلِئًا بل هَٰضِلٌ اور جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ان فقہوں میں اسی فطرت صالحہ کی پامالی اور ایک غیر فطری حالت مسخ و انقلاب کو واضح کر دیا گیا ہے۔

یہی معنی ہیں مسلم کی اس مشہور حدیث کے :- کل مولود یولد علی الفطرۃ فابوہ یہوداً او ینصرناً او یمجسیانہ۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی اصل اور بے میل فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، اب باہر کی ہوائیں اس کے اندر کی روشنی کو تہہ دبلا کر نے لگتی ہیں، اگر یہودیت کے اثرات اس پر غالب آگئے تو یہودیت کا جھونکا اس کے چراغ فطرت کو گل کر دیا، اگر نصرانیت یا مجوسیت کا طوفان اٹھا تو اسی میں اس کی کشتی فطرت ڈوگ کانے لگے گی۔

جب خدا نے ذریت انسان سے پوچھا: الست بربکم کیا میں ہی تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو اس نے تصدیق کی، اور بے گناہ اب اگر تصدیق ربوبیت کی جگہ وہ انکار کرتا ہے تو یہ اس کی فطرت کی صدا نہیں ہے، ایک غیر فطری صناعتی ہے۔

اسی فطرۃ صالحہ کا نام قلب سلیم ہے اذ جاءہ سربہ بقلب سلیم جبکہ ابراہیم اللہ کے حضور میں فطرۃ صالحہ غیر آلودہ کے ساتھ حاضر ہوئے اس کی فطرت کو باہر کا کوئی بے سے بڑا جلوہ بھی مرعوب و ہیبت زدہ نہ کر سکا۔

شراہع الہیہ کا نزول اس لئے ہوتا ہے کہ انسان نے صنایعی اور خارجی ضلالت کا جو
 زنگ فطرۃ صالحہ پر چڑھایا ہے اسے دور کر دے، اور اس کی اہلی روشنی پھر چمک اُٹھے،
 اسی لئے ہدایت الہی کو قرآن نے ذکر اور کفر و ضلالت کو نسیان کہا ہے، نسیان کی انتہا
 غفلت ہے، اس کو قرآن نے منہائے ضلالت قرار دیا، لھم قلوب لا یفقهون بہا
الایتہ کی یہی تفسیر ہے، الذین نسوا اللہ فانساهم یعنی اپنی فطرت صالحہ کو
 بھول گئے، کیونکہ فطرۃ صالحہ تو وہ تھی جس نے بلے کہا تھا، یعنی خدا کی ربوبیت اور اس
 کے رشتہ کا اقرار کیا تھا، اب اگر وہ اس ہستی کے رشتہ کو بھلا رہے ہیں جس کے آگے
 اہلی فطرت بلے کہہ چکی ہے تو اس رشتہ کو نہیں بھلا رہے بلکہ اپنی فطرت اہلی کو بھلا رہے ہیں۔
 پس جن لوگوں نے اپنی فطرت صالحہ کو مسخ کر دیا، اور اس کی روشنی کو آندھی اور
 طوفان سے محفوظ نہ رکھا، اس پر ظلمت اور تاریکی چھا گئی، وہ انسانیت نے حکمرانوں
 کے دائرہ میں داخل ہو گیا، اب اس کے لئے بنی کا انذار و عدم اتذار برابر ہے، علم و معرفت
 حاصل کرنے کے تین ہی ذرائع تھے، دل، آنکھ، اور کان، مگر کفر کی زنگ آلودگی نے
 اس کے آئینہ کو بالکل سیاہ کر دیا، اور ایک دھندلی سی چمک بھی اس میں باقی نہیں رہی
 اب اس کو جس قدر بھی عذاب دیا جائے کم ہی کہ اس نے اپنی تصدیق کو بھلا دیا جو اس کے
 اندر ودیعت کی گئی تھی۔

منافقین

(۸) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَيَالِیْمُہِ الْآخِرُ وَمَا ہُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ ؕ
 اور ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم یقین لائے
 اللہ پر، اور پچھلے دن پر اور ان کو یقین نہیں۔
 بنی اسرائیل جن کو اس سورۃ میں مخاطب کیا گیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ میں ایسے
 لوگ ہیں، جو تمام اعمال مذہبی کے پابند ہیں، مگر ان کی اخلاقی حالت میں کسی قسم کی اصلاح
 نہیں پیدا ہوئی، اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ خود قرآن کی تعلیم ہی محل بحث و نظر ہے یہاں سے

اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے، اور اس جماعت کے سرانجام و محجوبات کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔

منافقت کے اقسام حسب ذیل ہیں:-

۱۔ الظہیر ایمان کا اظہار ہوا، لیکن حقیقت میں وہ تمام ضروریات ملی کا مستکر، اور تقسیم المیہ کا اشد شدید دشمن ہو۔

۲۔ (ب) ظاہر و باطن، دونوں اعتبار سے تذبذب اور اضطراب ہو۔

۳۔ (ج) فسق و فجور کی کثرت اور عدد و ان و منکالت کا اثر اس درجہ غالب آگیا ہو، کہ

دنیا کو دین پر، انفراد کو اجتماع پر اور کفر کو اسلام پر ترجیح دے۔

۴۔ اگر ان مراتب سے گناہ کو پیش نظر رکھا جائے، تو کتاب و سنت کے تمام مقامات حل ہو جائیں گے اور کسی آیت اور حدیث میں اختلاف معلوم نہ ہوگا، حدیث میں منافق کی علامتیں مندرجہ ذیل بیان کی گئی ہیں:-

(۱) ہر بات جھوٹ کہے۔

(۲) ہمیشہ بد عہدی کرے۔

(۳) خائن اور بے ایمان ہو۔

(۴) جھگڑے کے وقت گالیوں پر اتر آئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینہ میں عبداللہ ابی بن سلول ایک بااثر شخص تھا، وہاں کے لوگوں نے اس کو پادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ تاج بھی تیار ہو چکا تھا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، شہر کی تمام جماعتوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ آپ ہی انکے تمام مناقشات و منازعات کا فیصلہ کریں، علیحدہ کے لئے اب اس وقت اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ اپنی کمزوری کو محسوس کر کے خاموشی اختیار کرے، مخالفت کرنے کی طاقت نہ تھی، اس نے بھی اسلام کا اظہار کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ

مل گیا، لیکن دراصل اس کی یہی کوشش رہی کہ بن پڑے نو مسلمانوں کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے، ظاہر ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی وجہ سے تعلیم مستران پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

۹، يُخْلِ عَوْنُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا | دعا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، وَمَا يَخْلُ عَوْنُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَسْتَعِزُّونَ | اور کسی کو دعا نہیں دیتے مگر آپ کو، اور نہیں بوجھتے، اسلام کے دو درجے ہیں:-

دالغ، اعمال کے ساتھ، اخلاق کی تہذیب و شائستگی کا بھی خیال ہو، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت ملے گی۔

دب، ظاہری اعمال کی پابندی پر زور دیا جائے، اور اصلاح اخلاق سے آنکھیں بالکل بند کر لی جائیں، ممکن ہے بعض اسباب کی بنا پر دنیا میں ان لوگوں کو عزت و کرامت نصیب ہو، لیکن مرنے کے بعد تو قطعاً محروم رہیں گے۔

ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ محاسن اعمال و فضائل اخلاق کی طرف تو توجہ نہیں کرتے، اور اس پر امید رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد نجات کے مستحق ہونگے، گویا اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ نتائج اعمال تو وہی دیگا، دنیا میں اس امر کی انہیں آرزو ہے کہ مسلمان ان کا اکرام و احترام کریں، اور اس طرح مسلمانوں کو بھی خدع و فریب میں کھنا چاہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ خود ہی دھوکا کھاتے ہوئے ہیں، اپنی فطرت صالحہ کو فراموش کر چکے ہیں اور یہی منہائے ضلالت ہے کہ تسنزل کو ترقی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔

(۱۰) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لَا يَزِيدُهُمْ اللَّهُ | ان کے دل میں آزار ہے پھر زیادہ دیا اللہ نے انکو مَرَضًا وَكَهَرَعًا لَبَّ الْاَلِيمِ مَا كَا تُوَيْكِنُ بُو | آزار اور ان کو دکھ کی مار ہے، اس پر کھوٹ کتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی کی رسم تاج پوشی ادا ہونے والی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے رُک گئی، اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، مگر اس

نایت تفسیر سے ان جزئیات کو بیان کیا ہے، ہم اختصار کی خاطر صرف چند اقتباسات پر اکتفا کرتے ہیں:-

(۱) چور چوری کرتا ہے، ایک کا گھر برباد ہوتا ہے، لیکن خود چور کا گھر آباد ہو جاتا ہے، اسلئے ایف ساجی ایک دوسری صورت میں اصلاح ہے، با این ہمہ اس کو ہر شخص افساد کہتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جب مصر میں پمانہ کی چوری کا الزام لگایا گیا تو انہوں نے کہا:-

تَاللّٰهِ لَکَدْ عَلِمْنٰمْ مَا جِئْنَا بِکُمْ بِغَیْبِیْنَا فَنُفِیْہِہٖ ۝ (۱۲:۴۳) آئے گئے زمین میں فساد کریں، اور ہم چور نہیں ہیں۔

(۲) ایک شخص اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہے اور محدود چوری کی جگہ ڈاکے ڈالتا ہے، اس سے اگرچہ لئے والوں کی سستی بالکل ٹٹ جاتی ہے، مگر لوٹنے والوں کا گھر، مال و دولت کی کان بھی بن جاتا ہے، ایک شخص غیر فطری طریقوں سے لذت نفسانی حاصل کرتا ہے، اور اسکو اپنے نفس کی بھلائی اسی میں نظر آتی ہے، وہ اس کو فلسفہ عیش و امید کے لقب سے یاد کرتا ہے، لیکن ہمتیں معلوم ہے کہ یہ کیسا مفسدانہ فلسفہ ہے جو حفظ صحت کو، نسل کو، مال و دولت کو اور انسان کے قوائے طبعی کو یکسر مباد کر دیتے ہیں۔

اَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّيْلَ ۚ ؕ | تم فعل خلاق وضع فطری کرتے ہو، تاکہ وہ اپنے
وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرُط (۲۸:۲۹) | ہو اور اپنی مجلسوں میں بد اخلاقیوں کے کام کرتے رہے۔

انہی نتائج مہلکہ کے لحاظ سے ایک پیغمبر خدا نے بے اختیار ہو کر کہہ دیا:-

مَرْبِّ الصُّورِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُسْرِئِينَ (۲۹:۲۹) خدا یا مجبور مفسد لوگوں پر نفرت عطا کر۔

(۳) ایک حکومت، ایک قوم کی حریت و آزادی سلب کر لیتی ہے، اس سے غلاموں کی طرح کام لیتی ہے، اس کی قوت کو فنا کر دیتی ہے، اس کی اخلاقی طاقت کو برباد کر دیتی ہے، اس کا یہ عمل باطل، یک ظلم، حشر، شہ فساد ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اپنی قوم کی اصلاح کرتی

ہوں، اور اس کی اصلاح و عروج کے لئے دوسری قوم کو اپنا غلام بنانی ہوں، پس جو شخص اس حکومت کے برخلاف جہاد کرتا ہے، وہ اس کو مفید قرار دیتی ہے، لیکن تم کو معلوم ہے کہ خدا اس کو کیا کہتا ہے:-

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّنَّ طَائِفَهُ مِنْهُمْ
يَذِيحُ آبَاءَهُمْ وَيَسْتَفْعِلْنَ أَوْلَادَهُمْ
كَانَ مِنَ الْمُنْضِلِينَ ۝ (۳: ۲۸)

فرعون نے مصر میں سرکشی کا بڑا ہی سراٹھایا تھا، اس نے رعایا کو کمزور کرنے کے لئے گروہ درگروہ کر دیا، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرنا چاہتا تھا، وہ ان کے بچوں کو فوج کرتا، ان کی عورتوں کو بے عصمتی کے لئے چھوڑ دیتا، بلاشبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔

انکے علاوہ اور بے شمار جزئیات ہیں، قرآن حکیم نے مفسدین کی کوئی خاص دنیوی علامت نہیں بتائی جو ان کے اعمال کی عکس تصویر ہو، بلکہ وہ صرف اپنے اعمال ہی سے شناخت کئے جاسکتے ہیں، فساد، درہل عدم محض و تیرگی خالص کا نام ہے، اور تاریکی ہی صرف تاریکی ہی نظر آتی ہے۔

اب اصلاح کی بعض امثلہ و نظائر ملاحظہ ہوں:

۱، ارباب اصلاح جو کام کرتے ہیں، صرف اپنے نوری ایمان کی ہدایت سے کرتے ہیں، ان کو ترغیبات کی ضرورت نہیں ہوتی:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَاللَّهُ لَهُمْ رِزْقٌ غَيْرٌ مَجْزُوعٍ
يُنَادِيهِمْ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝ (۹: ۱۰)

جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اور صالح اعمال اختیار کئے، تو اللہ ان کے ایمان کی روشنی کو ان کے لئے شمع ہدایت بنا دیتا ہے، ان کے لئے نعمتوں کی جنت ہے، اور اس کی خبروں کی روانی کا ... نظارہ۔

۲، مصلحین میں ہمیشہ باہم محبت و یگانگی ہوتی ہے، باہمی چھوٹا و بڑا صاحبِ اصلاح گروہ میں نہیں ہو سکتا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، سو قریب ہی کہ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (۱۹: ۹۶) | خداے رحمن ان کے لئے محبت کا دروازہ کھول دیگا۔

۳) عمل صالح انسان کے دل کو سنوارتا ہے، اس لئے پچھلے گناہوں کا جو دلغہ و غم میں
ہوتا ہے، اس کو بھی مٹا دیتا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اور قرآن
آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ | حکیم پر یقین کیا، جو ان کے پروردگار کی طرف سے
كُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (۲: ۴۷) | ان کے لئے پیغام حق ہے، سو وہ یقین کریں کہ ان کے
تمام گناہ جھڑ گئے اور ان کے دل کو سنوار دیا گیا۔

ان مثالوں سے واضح ہو گیا کہ اعمال صالحہ کی حالت، اعمال مقصدہ سے بالکل مختلف
ہے، وہ زندگی اور طاق و صحت ہیں، اس لئے زندگی ہی کے نتائج کا ان سے ظہور ہوتا
ہے، وہ روشنی ہیں، اس لئے روشنی ہی کے تمام آثار و علامت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔

دب، ملاح و فساد یا خیر و شر، دنیا میں مخلوط اور بالکل ملے جلے ہیں، لیکن صلاح
افساد پر، خیر شر پر کماؤ کیفًا غالب ہے، یعنی بلحاظ حقیقت کے بھی، بلحاظ وجود کے بھی، اور
بلحاظ نتائج کے بھی۔

مفسدین مصلحین کی صفیں ہمارے سامنے ہیں، تم نے ملاح کو افساد سے، نور کو ظلمت
سے، پھول کو کانٹوں سے الگ کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ بالکل ظاہر ہے کہ کاغذ کے صفحات پر تو
ان کو الگ کیا جاسکتا ہے، سطح زمین پر ان کی بزم آرائی نہیں ہو سکتی، فرشتوں نے خلقت
آدم پر اعتراض کیا، اور بظاہر آدم نے جنت ہی میں ان کے اعتراض کی تصدیق بھی کر دی،
لیکن تم کو صرف آدم کے عمل ہی کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کے دقیق نتائج پر بھی نظر ڈالنا
منہرور ہی ہے، آدم نے غلطی کی اور خود اپنا بنا بنا یا گھرا جاڑا، لیکن تم نے دیکھا کہ اس فساد
نے کیا ملاح کی، اس تخریب نے کیا تعمیر کی، بغور دیکھو! اس تخریب نے ایک عالم کھڑا کر دیا،

جس میں آدم کی اولاد چلتی پھرتی نظر آتی ہے، اس لئے آدم کا یہ گناہ، فرشتوں کے اعتراف کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کا علی جواب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ فساد سے دینا برباد ہو جائیگی، خدا نے ان کو دکھا دیا کہ اصلاح و افساد لازم ملزوم ہیں، اس لئے اگر ایک گھر برباد ہوگا تو دوسرا آباد بھی ہو جائیگا۔

لیکن سوال یہ ہے کہ مادہ عالم کی ترکیب میں دونوں اجزا برابر کی نسبت رکھتے ہیں یا ان میں کوئی بخر غالب بھی ہے، خدا کا فیض عام جواب دیتا ہے کہ:

سُبْحَتٌ رَّحِمَتِي عَلَى غَضَبِي | میری رحمت، میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔

اس لئے خیر شریر، اصلاح افساد پر غالب ہے، خدا نے فرشتوں کو یہی جواب دیا ہے، فرشتوں کو حضرت آدم کے دامن پر صرف ایک فساد کا دھبہ نظر آیا تھا جس کو خون کے چھینٹوں نے اور رنگین و نمایاں کر دیا تھا، لیکن خدا نے کہا کہ ایک دھبہ ہزاروں نقش و نگار کے پردوں میں چھپ جاسکتا ہے۔

پس جس طرح مقدار و کمیت کے لحاظ سے خیر شریر غالب ہے، اسی طرح کیفیت کے اعتبار سے بھی وہ شر و فساد سے زیادہ لطیف، نرم، رقیق، اور تربیت پذیر ہے، شر و فساد ایک کوئلہ ہے جو پھونکنے کے بعد بھڑکتا ہے، لیکن خیر و اصلاح کی ہر قبہ جو دفعۂ روشن ہو جاتی ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ ۖ وَقَدْ خَابَ ۚ مَنْ دَسَّاهُ ۚ (۱۰۹: ۱۰۹) | وہ شخص کامیاب ہو جس نے اس کا تزکیہ کیا، اور وہ ناکامیاب رہا جس نے اس کو فاسد کر دیا۔

اصلاح، اصل نظر سے صاف ہے اور فساد خارجی منکرات کا نتیجہ، پس ضرورت صرف تزکیہ و تربیت کی ہے تاکہ زنگ دور ہو جائے اور آئینہ چمک اٹھے، اس تربیت و تزکیہ کے بعد اس کا قوام اس قدر لطیف ہو جاتا ہے کہ:-

يَكَادُ زَيْتُهُ يَأَيُّبُنِي ۖ وَكَوْثَرُهُ نَادِي ۚ | قریب ہو کہ: اس کی تیل روشن ہو جائے، اگر چاس میں

نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ | اُنْزِلْنَا نِجَاتًا رُشْدًا، روشنی پر روشنی ہے، خدا اپنی روشنی کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، (۲۴: ۳۵)

(ج) ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے۔

جس وقت اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کو پیدا کیا، اُسی وقت سے حد بھی قائم کر دی، آدم کو یہ حد بتائی گئی تھی:

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ | اور اس درخت کے قریب نہ بٹگنا، تا کہ زیادتی و انحراف کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ (۲: ۳۳)

لیکن چونکہ یہ حد محسوس نہ تھی اس لئے شریعت نے اس کے امتیاز کو ذریعہ صرف ذوق صحیح کو قرار دیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الاشْهُمَا حَاكٌ فِي نَفْسِكَ | گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔

اور یہ ذوقی شہادت فطرتی چیز ہے، آدمی جب گناہ کرتا ہے، تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، اسی کا نام فوراً ایمان ہے، اور یہی خیر و شر کی حد فاصل قائم کر سکتا ہے۔

(د) اصلاح و افساد کا توازن طبعی، صرف دین الہی کے ذریعہ سے قائم رہ سکتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں سیارات گردش کر رہے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کی حد میں قدم رکھے، لیکن فطرت ان کو مضبوطی میں جس کر دیتی ہے، قدرت الہی ان کو کشش باہمی سے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے نہیں دیتی اس لئے سب اپنے اپنے طور پر ایک نہایت منتظم، نہایت باقاعدہ اور نہایت مرتب گردش کر رہے ہیں۔

انسان کا اس کے اعمال کا، اور اس کے اخلاق و عادات کا بھی یہی حال ہے، وہ ایک دوسرے سے ٹکرانا چاہتے ہیں، اس لئے دُعا الہی، مذہب کی سنہری زنجیر سے

ان کی مطلق الغایوں کو جگر دیتی ہے:-

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
سب سے سب خدا کی رسی کو مضبوط پکڑ لو کہ ایک دوسرے
پر تعدی نہ کرنے پائے اور دنیا کی میزبان عدل کا پتہ

(۹۸:۳)

برابر رہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل حقہ و براہین واضحہ کے
ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا
النَّاسِ بِالْقِسْطِ (۲۵:۵۴) تاکہ عدل و توازن قائم رہے۔

(۴) لیکن اس توازن کے قائم رکھنے کے لئے جزئیات عمل میں مصلح عامہ کا لحاظ

ضروری ہے۔

انسان کے جذبات، فطرت کے دوسرے قوائے طبعیہ سے زیادہ ذکی الحس، ذہود
اثرا و سریرج الاشغال ہیں اس لئے وہ باوجود اس جذب و کشش کے باہم ٹکرائے جاتے
ہیں پس:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ فَيَهْدِيَكُمْ إِلَىٰ عَسَافٍ
اَلْغَىٰ وَارْتَاكِفَ مِنَ الْفِتَنِ ط (۳۳-۳۴) کے رہنے والے برباد ہو جاتے۔

دنیا کو اس تباہی سے بچانے کے لئے اس کو بحیرہ و اکراہ ایک مرکز پر لانے کی ضرورت
ہونی ہے، اور یہی فطری ضرورت جہاد، قصاص، اور تعزیر و عقوبت کی سنگ بنیاد ہے:-

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
اور ہم نے لوہا اتارا کہ اس میں سلطان و نفوذ کی بڑی
وَمَتَاعٌ لِلنَّاسِ (۲۵:۵۶) خوفناکی ہے، اور لوگوں کے لئے فائدہ بھی ہیں۔

قرآن حکیم نے جا بجا اسی توازن طبعی کے ذریعہ قیام امن و سلام عام کی طرف اشارہ

کیا ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
اور اگر خدا بعض آدمیوں کے ظلم و زیادتی کو بعض کے

بَعْضُ النَّسَدَاتِ الْأَكْصَى وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوُ | ذُرِّيَعِهِ دَفَعَ نَهْكَرَاتَا، تَوَزِينِ تَبَا- هُوَ جَانِي- لِيَكُنْ خُدا
فَضْلٌ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ (۲۵۲:۲) | تُو دُنیا پر احسان کرنے والا ہے۔

اس منطقیانہ ترتیب سے جو اوپر گزر چکی ہے، دو باتیں خود بخود بطور نتیجہ کے ثابت ہوتی ہیں، اور ان پر کسی مزید دلیل و برہان کی ضرورت نہیں رہتی :-

۱، اعمال صالحہ کی ایک محدود زندگی ہی، اور وہ جسمانیات کی طرح، صحت و مرض، یعنی اصلاح و افساد سے گھری ہے۔

۲، جمہوریت صالحہ اور اجتماعی قوت عادلہ اس کو امراض سے محفوظ رکھتی ہے، اور اصلاح کو ترقی دیتی ہے۔

چونکہ قرآن حکیم کی تفسیر میں اصلاح و افساد، ایک اہم واقعہ باب تھا، اس لئے ہم نے تفصیل سے کام لیا کہ تمام مراتب کا کشف و ظہور ہو جائے، اب آپ اس آیت کو پھر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے جو اس محبت کے آغاز میں تحریر ہوئی ہے۔ ان منافقین کی کوشش یہ ہے کہ حق دب کر رہے، اور کفر کو غلبہ و اقتدار نصیب ہو، اس لئے وہ مفسد ہیں۔

جرم کا اقرار

(۱۳) قُلْ وَاقِلُ لَكُمْ آمَنُوا كَمَا | اور جب کہئے ان کو ایمان میں آؤ، جس طرح ایمان میں
آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آمَنُوا مِمَّنْ كَمَا آمَنَ | آئے سب لوگ، کہیں کیا ہم اس طرح مسلمان ہوں جیسے
الشَّقَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُمَّ هُوَ الشَّقَاءُ | مسلمان ہوئے بیوقوف، سنا ہے وہی میں بیوقوف پر
وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ | نہیں جانتے۔

سفاہت کہتے ہیں، کوتاہ عقلی، اور نا عاقبت اندیشی کو، منافقین اپنے آپ کو ارباب فہم و فراست خیال کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو بیوقوف کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر، اپنے وطن و دیار کو عزیز و اقارب کو اور مال و جائیداد کو قربان کر دیا، حقیقت میں بیوقوف وہ شخص ہے جو علم کی پرواہ نہیں کرتا، اخلاق کی جانب سے اپنی آنکھیں بند کر دیتا

ہم اور فضائل و محاسن کے کسب و حصول کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور یقیناً ہر سلیم الفطرۃ انسان اس کی تصدیق کریگا۔

د (۱۴) وَلَئِذَا قَالُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا حَالُوا
 اِمْتَنَاعٌ فَلِدَاخِلُوا إِلَى شَيْطَانٍ يَرِيحُهمْ لَاقُوا
 رَاكِبًا مَعَكُمُ لَا تَمْلِكُ لَكُمْ مِنْهُ شَيْئًا وَتَنْصُرُهمْ بِاللَّهِ
 يَسْتَوِي فِي يَوْمِهِمْ يَوْمَئِذٍ هُمْ فِي شُعْبَاتٍ يَرْصِدُهمْ
 ان سے اور کہیں چاہیں ان کو بیچ کر شی ان کی کے کہتے ہیں،

یہ لوگ خود اپنی زبان سے اس امر کا اقرار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجال میں صرف استرا و تسخر کی غرض سے جاتے ہیں، ورنہ دراصل ان کو تلاش جستجو کی حق نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ہی ساتھ تہنسی کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی صلاحیت کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ دونوں جگہ عزت کے آرزو مند ہیں، مگر جلد ہی ان کی حقیقت مستورہ بے نقاب ہو جاتی ہے، اور پھر چاروں طرف سے ذلت و رسوائی نصیب ہوتی ہے۔

شیاطین سے مراد ان کے سرور اور رؤسائے کفر و ضلالت ہیں۔

یہاں تک منافقین کی چند اصولی غلط کاریاں صاف کر دی گئیں:-

د (۱) ان کے ظاہر و باطن میں اختلاف شدید ہوتا ہے۔

د (۲) خدع و فریب ان کی عادت ہے۔

د (۳) جاہ طلبی ان کی غایت الغایات ہے۔

د (۴) مسلمانوں کی نسبت انہیں پورا یقین ہے کہ قرآن کے پابند رہ کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے

د (۵) فرزندان اسلام کو غیروں کا غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

د (۶) فساد پھیلانے کی فکر میں رہتے ہیں۔

(۷) مسلمانوں کو ناعاقبت اندیش اور کو آہ میں خیال کرتے ہیں۔

(۸) جانی و مالی قربانی سے گریز کرتے ہیں۔

(۹) تعلیم الہی کے ساتھ تفسیر و استہزا کرتے ہیں۔

امثال قرآنی

(۱۷) اُولَٰئِكَ اَلَّذِيْنَ اسْتَوْرُوا الضَّلٰلَةَ | یہی لوگ ہیں جنہوں نے مولیٰ گمراہی بیٹے
بِالْهُدٰى مِمَّا رَجَحْتَ تَجَارَتَهُمْ وَمَا
كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○ ہدایت کے، پس نہ فائدہ پایا سوداگری اُن
کی نے، اور نہ ہوئے راہ پاسنے والے۔

قرآن حکیم کا درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے اعلیٰ ترین مطالبہ مقاصد کے اظہار کے لئے امثال و نظائر پیش کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کا بہت بڑا حصہ انہی تمثیلات پر مشتمل ہے، کہیں ہوائوں کی تصریف ہے، بادلوں کا ابسا طہی، زمین کی نشو و نما ہے، یس و نہار کا اختلاف ہے، موجودات و مخلوقات کے مختلف اشکال و الوان ہیں، کواکب سیارات، اور نجوم و ثوابت کے طلوع و غروب ہیں، انقلابات طبعیہ کے مناظر جمیلہ ہیں، رعد و برق کے دہشت انگیز اور خوف دلانے والے نظارے ہیں، بیج و شتر، اور خرید و فروخت کی منازعات و منافقات ہیں، اور اُن میں وہ تمام اسرار و معارف بیان کئے گئے ہیں جو فہم انسانی کا منتہائے ادراک ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا سَفٰىیَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (۲۰:۳۹)

ان امثال و نظائر کے بیان کرنے سے قرآن حکیم کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی قلبی و روحی حیات و مہمت، اقوام و ملل کے انقلابات، ملکوں اور حکومتوں کے تسلط و تنزع، اور ہدایت الہی اور تشقاوت انسانی کے مختلف مابرج و مراتب سامنے آجائیں: وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالَمُوْنَ

مبخلہ ان امثال قرآنیہ کے بیج و شتر کی ایک لطیف و بدیع، اور جامع و مانع تمثیل ہے جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک شخص بازار جاتا ہے کہ کچھ خرید کرے اس کی انتہائی سعی و کوشش یہی ہوگی کہ بہتر سے بہتر چیز خریدے، کہی اُس کو اپنا نقصان گوارہ نہ ہوگا، مگر

ان لوگوں کی حماقت و نادانی ملاحظہ ہو کہ ہدایت دے کر مگر ابھی اور ضلالت خرید رہے ہیں، پس یہ تجارت کہاں نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

دو قسم کے لوگ

منافقین کے مختلف اقسام ہیں، کچھ تو اس درجہ اسلام کے دشمن ہیں کہ ان سے کبھی نیکی کی توقع ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ہمیشہ اسلام کی تباہی و بربادی کی کجاویز سوچتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اپنی طبعی کمزوری سے مجبور ہیں، ہر اثر کو قبول کر لیتے ہیں، ہر صحبت و ہم نشینی ان پر غالب آجاتی ہے، اور ہر زبردست شخصیت ان کو اپنے قابو میں لاسکتی ہے، اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ قرآن جس طرح پہلی جماعت کی پروا نہیں کرتا، دوسری طرف سے آنکھیں بند کر لے، اور ان کی ہدایت و راہ نمائی کی کوئی رسیل تجویز نہ کرے۔

اگلی آیتوں میں دو قسم کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، عام مفسرین کا خیال ہے کہ ان مثالوں سے ایک ہی طرح کے لوگ مراد ہیں، حالانکہ حقیقت بالکل ان کے برخلاف ہے، دو الگ الگ گروہ ہیں، اور دونوں کے خصائص و امتیازات کو واضح کیا جا رہا ہے، ایک کی ثقافت قلبی، اور حجود و کفر، روشن کیا ہے، تو دوسرے کی کمزوری و نادانی کو بھی ذکر کر دیا ہے، تاکہ اگر پہلی جماعت سے اعتنا نہ کیا جائے، تو دوسرے گروہ کو وقعت فراہم نہ کر دیا جائے، ممکن ہے دوسرا طائفہ، تربیب و ترغیب کے ذریعہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنی اصلاح کر لے۔

اس قدر تمہید کے بعد اب آیات مندرجہ ذیل میں غور و فکر کیجئے :-

<p>(۱) مَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ</p> <p>(۲) صُمُّكُمْ مَعِيَ قَدْ كُنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ</p>	<p>مثال ان کی جیسے مثال اُس شخص کی ہے جو جلکے آگ، پس جب روشن کیا، جو کچھ گرد آسکے اٹھالیا، اللہ روشنی انکی، اور چھوڑ دیا انکو بیچ اندھروں کے نہیں دیکھتے، بسے ہیں، گونگے ہیں، انکے ہیں، پس نہیں پھر آ</p>
---	---

ان دونوں آیتوں میں منافقین کی اس جماعت کو بیان کیا گیا ہے، جو ایمان لے آئی،
 نے اسلام کی حقیقت و حتمیت کا یقین ہو گیا، لیکن جس وقت آگے چل کر اس کے مصالح
 خصوصی و ذاتی اغراض کا مفاد اسلام و منافع اجتماعیہ کے ساتھ تصادم ہوا تو فوراً ایمان و
 اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور یوں اپنی تمام قوتوں کو برباد کر دیا، پس اُن کی آنکھوں، اُنکے
 کانوں، اور اُن کی زبانوں کا بیکار ہو جانا، نتیجہ ہے اُن کی بد اعمالی کا اور اُن کے راہ حق
 کو ترک کر دینے کا، جس کو وہ صحیح یقین کر چکے تھے۔

(۱۹) اَوَكَيْتَ مِنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ
 وَرَعْدًا وَبَرْقًا يَّجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْ اُذُنِهِمْ
 فَسَمَوْنَ السَّمَوٰعِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيطٌ
 بِالْكَافِرِيْنَ (۲۰) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ الْبَصَارَ هُمْ
 مَحْمِلُ اَضَاعَ لَهُمْ مَسْئُوْنِيْنَهُ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
 ظُلُمًا اَوْ كُوْنًا مِّنَ اللّٰهِ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارُهُمْ
 هُمْ اَعْرَضُوْا وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

یا جیسے مینہ برستا ہی آسمان سے، اس میں ہیں
 اندھیرے، اور گرج، اور بجلی ڈالتے ہیں انگلیاں
 اپنے کانوں میں مارے کرک کے، ڈر رہتے ہوتے
 اور اللہ گھیر رہا ہو منکروں کو، تو ریت بجلی نہ پکارت
 اُن کی آنکھیں جس باجھکتی ہو اُن پر چلتے ہیں جس
 اور جبل مدھیر لڑا، کھڑے ہے، اور اگر چاہے اللہ
 بجائے اُنکے کان، اور آنکھیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہو

یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، جو اپنی کمزوری طبیعت کی وجہ سے ان مصیبتوں کا نشانہ
 بن رہے ہیں، ان لوگوں کی مثال ٹھیک اس شخص کی سی ہے جو شب کے وقت کہیں جا رہا
 ہو، رعد و برق کے خوف سے اپنی جان بچانے کی فکر میں ہو، اسلام تو قبول کر لیا مگر اب
 یہاں مشکلات کا سامنا ہے، عزیز و قریب، وطن و دیار، مال و جائیداد سے علیحدگی ہے،
 جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے لئے سرکشت پھرنا ہے، منہیات شرمعیہ سے اجتناب ہے، یہ
 قربانیاں ان کو تکلیفوں میں مبتلا کئے ہوئے ہیں، یہ چونکہ طبیعت کے کمزور ہیں اس لئے ان
 کو جھکی دی گئی کہ اگر اب بھی اپنے کانوں اور آنکھوں سے کام نہ لینگے تو ان پر مسلم
 مانت طاری کر دیا جائیگا۔

واقعہ یہ ہے کہ اس مثال سے منافقین کی حقیقت، صلیہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے انکی عام طور پر یہی کیفیت ہوتی ہے مذہبِ بد بین بین ذلک الالی ہولاء ولا الی ہولاء کی پوری تصویر بنے ہوئے ہوتے ہیں انکی طبیعت کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ دونوں جماعتوں سے تعلقات قائم رہیں اگر اسلام کے ساتھ دوستی ہے تو کفر سے بھی رشتہ اخوت نہ ٹوٹنے پائے، اسی کی تائید ہے تو باطل بھی قائم و دائم رہے، نور سے استفادہ ہو رہا ہے تو ظلمت تاریکی بھی کوئی بُری چیز نہیں بھڑکیوں اس سے منفعت میں بیہوش لیا جائے۔

منافقین کا پہلا گروہ تو از فرق تا بقدم، اسلام کا اشد شدید دشمن ہے، اس سے کسی غیر و صلاحیت کی توقع ہی رکھنی فضول ہے، البتہ دوسری قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ انکی رکاوٹوں کو دور کیا جائے رشتہ و ہدایت ان کے سامنے ہو۔ ممکن ہے ترغیب و ترہیب سے وہ اپنے اندر عبرت و موعظت پیدا کریں، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اس لئے اگلی آیات میں اُن کی جانب توجہ کی جاتی ہے، اور تذکیر بالاداء اللہ کے ذریعہ ان کے لئے تنبیہ و اعتدال کی راہیں کھولی جاتی ہیں:-

دعوة الى التوحيد

گزشتہ آیات میں تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، آخر میں منافقین کے متعلق بحث تھی کہ یہ دو قسم کے ہیں کچھ تو اس درجہ اشد شدید دشمن اسلام ہیں کہ اُن سے کسی قسم کی توقع رکھنا ہی بے سود اور لاعمل ہے، البتہ دوسری جماعت بھی ہے جو اپنی طبعی کمزوری کی بنا پر منتقل اور اثر پذیر واقع ہوئی ہے، ہر صحبت اور سوسائٹی اسے اپنے اندر جذب کر لیتی، اسی آخری گروہ کی نسبت کہا گیا تھا کہ اگر اس نے اپنے ظاہری و باطنی حواس سے کام نہ لیا تو آخر کار کچھ مدت کے بعد ان پر قتل و بیکاری چھا جائیگی، اور پھر اُن سے کام نہ لیا جاسکے گا، اگلی آیتوں میں اسی جماعت کو توحید کی جانب دعوت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے کہ شاید ان سے تذکیر و موعظت پیدا ہو اور وہ اپنی اصلاح و تہذیب کی طرف توجہ کرے۔

(۲۱) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۳۳) تَبَاطُحُ کو، اور تم سے اگلوں کو، شاید تم پر ہرگز نہ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَكْدًا إِذَا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
قرآن حکیم کا درس و فکر یہیں بناتا ہے کہ مخالفین و معاندین کو راہ حق پر لانے کے لئے
تین قسم کی تذکیر و معظمت سے کام لیا جاتا ہے:-

(الف) تذکیر بالا اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا کر عبرت و بصیرت پیدا کرنا، مثلاً فاذکروا
الاحد الله لعلکم تفلحون، (۶۷: ۷۰)

(ب) تذکیر بایام اللہ، گزشتہ اقوام و اہم کے عروج و تسفل کی تاریخ، اور اس سے
استنباط نتائج وغیرہ مثلاً واذکروہم بآیسم اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور
(۵: ۱۳)

(ج) تذکیر بابتعد الموت، مرنے کے بعد اعمال انسانی کے نتائج بیان کر کے نیکی کا
شوق دلانا، مثلاً افلا یعلموا ذابعثوا فی القبور واصل ما فی الصدور (۱۰: ۹ و ۱۰)
ان آیات میں تذکیر بالا اللہ سے کام لیا گیا ہے، تمام انبیاء و رسل کی تعلیمات صالحہ
کی اہل و اساس توحید باری ہے، و ما امر و الا لنعید و اللہ مخلصین لہ الدین خفاء
(۴: ۹۷) زندگی کے جس قدر مراتب مختلفہ ہیں، سب خدا کے قبضہ میں ہیں، موت
حیات کا وہی مالک ہے، وہی بادلوں سے پانی برساتا ہے، اور وہی حیات انسانی کے
بنا و قیام کے تمام ضروری سامان پیدا کرتا ہے، پھر یہ کس قدر کوتاہ بینی اور جس وضوالت
ہے کہ غلامی کرتے وقت ہم کسی اور کو بھی اس کا شریک بنالیں، خواہ وہ اصنام و طواغیت
ہوں، رسوم و عوائد ہوں، نسلی روایات و عقائد مالوفہ ہوں، اور خواہ وہ سلطانین جاہلہ ہوں،

غرضکہ ہر وہ چیسے جس کو اس باباً من دون اللہ کا درجہ عملاً یا اعتقاداً دیا جائے، سب اس میں داخل ہیں۔

سورہ یوسف میں اسی طرف اشارہ کیا: **۱۶** اباب متفرقون خیرام اللہ الواحد
 القہار ما تعبدون من دونہ الا سماء سمیتموها انتہ وابعاکم ما انزل اللہ
 بہا من سلطان **۱۷** ان الحکمہ لا للہ **۱۸** امر لا تعبد والا ایاہ **(۱۲: ۱۶ و ۱۷ و ۱۸)**
 حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادہ کو ان الفاظ میں نصیحت کی: **یٰبْنِی لَا تَشْرَکْ بِاللّٰهِ**
اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (۱۲: ۳۱)

(۲۳) وَلَٰنْ نُّنَزِّلُہٗ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی
 عِبْدِنَا قَالُوْا اِنِّیْ سُوْرَۃٌ مِّنْ مِّثْلِہِمْ وَاَدْعُوْا
 شَہِدَآءَکُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ اِنْ کُنْتُمْ
 صٰدِقِیْنَ **(۲۴)** فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا کُنْتُمْ
 فٰتٰہُوْنَ النَّارِ الّٰتِیْ وَفُوْهُنَّ النَّاسُ وَالْحٰجٰۃُ
 اَعِدَّتْ لِلْکٰفِرِیْنَ **(۲۵)** وَکَثِیْرٌ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
 وَحَمِلُوا الصَّلٰحٰتِ اَنَّ لَہُمْ حٰثِیۃً تَجْرِیْ مِنْ
 حَتٰثِہَا اَوْ کَلَّہُمْ کُلَّمَا رَزَقُوْهُمْنٰہَا مِنْ شَجَرٍ
 رَّزَقُوْا لَآ اَلٰہَ اِلَّا الَّذِیْ رَزَقُوْا مِنْ قَبْلِہٖ وَاُوْطِ
 بِہٖ مُّسْتَسٰہِیْۃً وَاَلْہَمُّ فِیْہَا اَرْوَاحٌ مُّطٰہَرُوۡۃٌ
 ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ○

قرآن حکیم نے مخالفین اسلام سے بار بار اس امر کا مطالبہ کیا ہے کہ ان میں اگر اس کتاب
 عزیز کے مقابلہ کی طاقت ہے تو اپنے تمام اعوان و انصار اور اولیاء الشیطان کی مدد سے اس کے
 مثل لکھنے کی کوشش کریں ایک جگہ فرمایا ہے:-

قُلْ لَّيْسَ اجْمَعَتِ الْاَشْيَاءُ وَالْجَنُّ عَلَى
 اَنْ يَّاتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
 وَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ○
 کہو کہ اگر آدمی اور جنات جمع ہو کر اس بات پر
 آمادہ ہوں کہ اس قرآن کی طرح کا اور کلام بنالائیں
 تاہم اس جیسا نہیں بنالاسکتے اگرچہ ان میں سے
 ایک کی پشتی پر ایک کیوں نہ ہو۔ (۹۰ : ۱۴)

ایک موقع پر یوں ارشاد ہوا۔

قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ
 مَفْتُولٍ وَّادْعُوا مِنْ اسْتَطَعْتُمْ
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
 کہو کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچی ہو تو تم بھی اسی طرح
 کی بنائی ہوئی زیادہ نہیں تو دس ہی سورتیں لے آؤ،
 اور خدا کے سوا جس کو مدد کے لئے تم سے بلا تے بن
 پڑے بلاؤ۔ (۱۱ : ۱۶)

پھر ان الفاظ میں مطالبہ کیا :-

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَوٰهُ ؕ قُلْ فَاتُوا
 بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ وَّادْعُوا مِنْ اسْتَطَعْتُمْ
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
 کیا یہ لوگ قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ اس کو خود پیغمبر نے
 بنالیا ہی، تو ان سے کہو کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچی
 ہو تو تم بھی ایسی ہی ایک سورۃ بنا لاؤ اور خدا کے سوا
 جس کو تم سے بلا تے بن پڑے بلاؤ۔ (۱۰ : ۳۹)

چنانچہ آیت زیر بحث میں بھی یہی مطالبہ کیا گیا کہ ایک سورۃ بنا کر لے آؤ، لیکن
 سوال یہ ہے کہ یہ جواب کس اعتبار سے مانگا جا رہا ہے عام مفسرین کی رائے ہے کہ فصاحت
 و بلاغت میں مقابلہ کی دعوت دی گئی ہے، اس میں شک نہیں کہ مسلمان تو ایک طرف،
 خود معاندین اسلام بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ایسی فصیح و
 بلیغ عبارت پیش کرنا غیر ممکن اور انسانی طاقت سے باہر ہو، جب خود اہل زبان اس کی
 مثل لانے سے عاجز ہوں تو دوسروں کی حقیقت ہی کیا ہے۔

قرآن حکیم نے اپنی نسبت کہا کہ وہ ہدی للناس ہے، نور ہے، بصائر ہے، اس کا

روئے سخن عالمگیر ہے، وہ تمام اقوام و اعم عالم میں وحدت و جمعیت پیدا کرنے آیا ہے، اس کا مقصد اصلی ایک امت صالحہ اور مدنیۃ فاضلہ کا بقا و قیام ہے، وہ تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیۃ اور خلافت کبریٰ کی تعلیم دینے آیا ہے، یہ اسی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے عرب کو ایک زندہ قوم بنادیا، جس نے زنا کاری، شراب گاری، قمار بازی، اور صدا جرائم کو آن و احد میں سر زمین عرب سے حرف غلط کی طرح محو و باطل کر دیا جس نے عرب کے جنگلوں اور وحشیوں کو خدا کا مقدس دست عمل بنادیا جو قیصر و کسریٰ کے خزانوں کے مالک بنا دیے گئے، اور یہ سب سے زیادہ حیرت انگیز اور محیر العقول انقلاب عظیم صرف تیس سال کے قلیل ترین زمانہ میں ہوا، کیا دنیا کی تاریخ ہمیں کوئی ایسی نظیر بتا سکتی ہے کہ کسی بڑے سے بڑے رفیقا و مراد و مصلح کو ایسی عظیم الشان کامیابی نصیب ہوئی ہو۔ یہ حقائق ثابتہ ہیں جو تاریخ کے اوراق میں اب تک اپنی تابناکی و درخشندگی سے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہیں، یہ واقعات ہیں جن کو انسان اگر بھول جائے تو ممکن ہے مگر نہ تو آسمان پر چپکنے والے ستارے فراموش کر سکتے ہیں، اور نہ زمین کے رنگینے والے جانور و سمندروں اور دریاؤں کے تیرنے والی مچھلیاں ان کو بھلا سکتی ہیں۔

جو کچھ ادھر مذکور ہوا، یہ سترہ آن حکیم کا اثر تھا، پس اگر مخالفین اسلام میں ہمت ہی تو وہ کوشش کر کے دیکھیں، اپنے تمام احوان و انصار اور اولیاء الشیطان کی مدد سے ایسا قانون مرتب کر کے لائیں، اور اگر تمام دنیا اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے تو پھر قرین عقل و انصاف یہی ہے کہ اسی کتاب عزیز کے آگے سر نہیاں جھکا دیں، اور اپنی گردنیں خم کر کے بغیر کسی قسم کے بحث و مذاکرہ کے اس کو اپنا امام و پیشوا تسلیم کر لیں، ورنہ انھیں یاد رکھنا چاہئے کہ بد اخلاقی و بد کرداری کے عواقب المیہ سے انھیں کوئی نجات نہ دلا سکیگا۔

البتہ جو لوگ اس قانون کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لینگے وہ جنت میں داخل ہونگے، سب سے پہلے ان کے اعمال صالحہ کی جزا اسی دنیا میں انھیں ملے گی، بہشت زار راضی کے

مالک بنا دیے جائینگے اور خلافت و نیابت الہی کے مستحق قرار پائینگے، یہ خیال بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، بلکہ اس کی اولین قسط اسی جگہ سے شروع ہوتی ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ان کتب مومنین (۳: ۱۳۳) میں سی طرف اشارہ ہے، پھر حقیقی ثمرات و نتائج مرنے کے بعد ظور پذیر ہونگے جن کی نسبت قرآن نے کہا :-

فَلَا تَحْزَنُوا نَفْسُ مَا أَخْفَىٰ لَهُمْ | کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ لوگوں کے نیک عملوں کے
مِنْ قِسْمَةٍ أَعَدَّ لَهُمْ | جزاء بما كانوا | بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اُن کے لئے پردہ
يَعْمَلُونَ، (۱۴: ۳۲) | غیب میں موجود ہے۔

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا :-
مَالِ الْعَالَمِينَ رَأَتْ، وَلَا أَدْرِي سَمِعَتْ | نہ تو آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان
وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ | دل و دماغ میں ان کا خیال گدرا۔

اس آیت میں بھی جنت کی چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سرس بہتی ہونگی، جن کی وجہ سے ان میں شادابی اور تروتازگی ہمیشہ رہے گی، کھانے کو مختلف قسم کے پھل ملینگے، جو اگرچہ ظاہری شکل و صورت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں مگر کھاتے وقت معلوم ہوگا کہ ہر ایک کا مزہ اور ذائقہ جدا گانہ ہے، پھر پاکیزہ اور طاہری بیاں ہونگی، اور سب سے آخر میں یہ کہ اس زندگی میں دوام اور خلود ہوگا ورنہ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ،

نکتہ چینی

انسانی فرد و سرکشی نے بہت کم عجز و انکساری کا اظہار کیا ہے، بلکہ اپنے ظہور و شہود کے لئے دوسری راہیں کمال لیتی ہے، جب قرآن حکیم کے مقابلہ میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کی تعلیم پر نکتہ چینی شروع کر دی، مکہ مبارکہ میں قرآن کا ایک حصہ نازل ہو چکا تھا، عوام الناس نے خدا کے قدوس کو چھوڑ کر اجالہ و رہبان کو اربابا با من دون اللہ کا درجہ دیدیا

بت پرستی میں سب کے سب مبتلا تھے، ان لوگوں کی جہالت و نادانی واضح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

مثل الذین اتخذوا من دین الله | جن لوگوں نے خدا کے سوا، دوسرے کا رسا بنائے
اولیاء کمثل العنکبوت | اتخذت بیتا | ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ اس نے گھر بنایا،
وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت | اور کچھ | تنک نہیں کہ گھروں میں ہو دے سے بودا
لوکانوا یعلمون ○ (۴۰:۲۹) | مکڑی کا گھر ہے، اسے کاش یہ لوگ اتنی بات سمجھتے۔

پھر سورہ حج میں کہا:-

یا ایہا الناس ضرب مثل فاسمعوا | لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تو اس کو کان لگا کر
له ان الذین تدعون من دون | سوا خدا کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، ایک کہی بھی
الله لن یخلتوا ذبا یا ولوا حتمواله | پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کے لئے سب کے سب اکٹھے
وان یسلبھم الذباب شیء الا | ہی کیوں نہ ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے
یستقدوا منه وضعف | جائے، تو اس کو اس سے بچھٹا نہیں سکتے، کیسے بودے
الطالب والمطلوب (۶۲:۲۲) | یہ بت جو مکھی کے پیچھے پڑیں، اور اسکو نہ پکڑ سکیں، اور
کیسی بودی وہ بچا رہی مکھی، جس کا پیچھا کیا جائے اور پھر
بھی ہاتھ نہ آئے۔

اس قسم کی آیات سن کر منافقین کے دلوں میں مختلف قسم کے شبہات پیدا ہوئے اور
آخر وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ جس کتاب میں ایسی حقیر و ذلیل اور مکروہ چیزوں کا ذکر ہو، وہ
اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ ان چیزوں کا نام لینا اخلاق و مروت کے قانون
میں جرم و معصیت ہے، کوئی تہذیب یافتہ انسان، ان کا ذکر اپنی زبان پر نہ لائے گا، پھر وحی
والہام تو اس سے کہیں زیادہ ارفع و اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اگلی آیت میں اسی اعتراض کا
جواب دیا گیا ہے:-

(۲۶) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُفْسِدِينَ | اور اللہ کچھ شرمانا نہیں کہ بیان کرے کوئی مثال ایک
مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ قَمَاطٌ قَامًا بِالْأَرْنَبِ | مجھ یا اس سے اوپر پھر جو یقین رکھتے ہیں، سولتے
الْمُؤْمِنُونَ اِنَّهُ اَتَى مِنْ رَبِّهِمْ ذَا قَاتٍ | ہیں کہ وہ ٹھیک ہی ان کے رب کا کیا، اور جو منکر ہیں
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا آتٰ اللّٰهُ مِنْ مَّثَلٍ | سو لکھتے ہیں کیا غرض تھی اللہ کو اس مثال سے -

ہر چیز کا حسن و قبح اس کے نتائج و فترات سے تعلق رکھتا ہے، درخت اپنے پھل سے
پہچانا جاتا ہے، عاقبت کا رہی نیکی و بدی کا پتہ دیتی ہے، انما الاعمال بالخواص
میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہر صاحب بصیرت کی نظر انجام پر ہوتی ہے،
مگر احمق اپنی جہالت و نادانی کی بنا پر ابتداء کا رہی میں کٹ جھٹی شروع کر دیتے ہیں۔
تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بہتر سے بہتر زبان میں، آسان سے آسان ترکیبوں اور حصوں
کے ذریعہ لوگوں کو زور پر تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اگر فصاحت و بلاغت کا خیال ہو تو شکل
الفاظ غیر معروف ترکیبیں، اور نامانوس طرز بیان اختیار کیا جائے، فلسفہ و منطق کی مدد
سے استدلال میں زور پیدا کیا جائے، ہندسہ و نجوم کے لاینحل مسائل سے اوراق کتاب
کو زینت دی جائے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ایک مخصوص طبقہ تو ضرور ان علمی تحقیقات سے
فائدہ اٹھا سکیگا جس کی تعداد بہت ہی کم ہوگی، مگر بیشتر افراد علم کی برکات سے محروم
محض رہینگے، آج یورپ کے ماہرین فن تعلیم باوجود اس قدر علم و فضل کے اس اصول کو
تسلیم کر چکے ہیں کہ سہل ترین زبان کے ذریعہ تعلیم دینا بے انتہا مفید و نفع بخش ہے، چنانچہ
اس قاعدہ کے ماتحت جدید مصنفات کا ذخیرہ فراہم کیا جا رہا ہے -

قرآن حکیم نے تیرہ صدی پیشتر اس نظریہ کو وضع کیا، اس نے شرک دیت پرستی،
اصنام و طواغیت کی غلامی اور دجاہلہ و شیاطین کی کج نظری کو ایسی عام فہم مثالوں میں
واضح کیا کہ سب کے سامنے ان کی حقیقت اہلیہ آگئی، اور لاکھوں کروڑوں انسان راہ راست پر
آگئے، اس نے تہذیب و شائستگی، جہانگیری و جہاں داری اور عمران و اجتماع کے مسائل

کو قصہ و اخبار ماضیہ کی شکل میں پیش کیا کہ خود استنباط نتائج و استخراج عبرت کر لیں۔

پس ایسے اشلہ و نظائر، جو ہزاروں انسانوں کی ہدایت و راہ نمائی کا باعث بنجائیں، اس قابل ہیں کہ ان کا بار بار ذکر کیا جائے، اور ان کے ذکر سے زبان کبھی نہ تھکے، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر انسانوں کی فلاح و کامرانی ہے، پھر وہ کیوں نہ ان چیزوں کا ذکر کرے، اس قسم کی مثالوں کے جہاں اور صد ہا فوائد و منافع ہیں، اس کا یہ ایک بین اور لازمی نتیجہ ضرور ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے قلوب، غبارِ شک و اشتباہ سے گرد آلود نہ ہوں، جو اب تک اپنی فطرۃ صالحہ پر قائم ہوں، اور جو خارجی اثرات ضلالت سے متفصل اور اثر پذیر نہ ہوئے ہوں وہ ان مثالوں کے سنتے ہی نور پاک اُبھرتے ہیں کہ یہ تعلیم بیشک اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے اور ایسا ہی ہونا بھی چاہئے تھا۔ ان کے دل تو پہلے ہی سے مومن تھے، مگر اب تک انہیں اظہار کا موقع نہ ملا تھا، اب خود بخود ان کی زبان پر ایسے الفاظ جاری ہو گئے جن سے ان کا اسلام عالم آشکارا ہو گیا۔

مگر جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، قلبِ سلیم کی جگہ زنگ آلود اور سیاہ دل رکھتے ہیں، اعمالِ فاسقہ کی کثرت اور کفر و جہل کے غلبہ و استبداد کی بنا پر ان کی ہدایت کی تمام راہیں بند ہوتی ہیں، روشنی کی جگہ تاریکی، حق کی جگہ باطل، اور اسلام کی جگہ کفر کی فرمانروائی ہوتی ہے، جو بد بخت اپنے مصلح خصوصی کی بنا پر اپنے کفر و نفاق کو چھپائے پھرتے تھے، اور مسلمانوں کے جماع میں اسلام پرستی کا اظہار کرتے تھے، ایسی مثالوں کے سنتے ہی کہتے ہیں کہ بھلا ان مثالوں کی ضرورت ہی کیا تھی، ان سے تو اور زیادہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، وہ بظاہر اپنی دینی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی منافقت اپنا ظہور کرتی ہے کہ فرزندانِ اسلام ان کی چالبازیوں میں نہ آئیں، اور آئندہ کے لئے ان سے احتراز و اجتناب کر لیں۔

فَإِنَّ لَهُ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَأَعْلَىٰ مَرَاهٍ اس سے بہتر ہے، اور راہ پر لانا ہے

يُصِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ○ (۷۷) الَّذِيْنَ
يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖمْ
وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَ
يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

اس سے بہتر ہے اور گمراہ کرتا ہے انہیں کو جو
بے علم ہیں جو توڑتے ہیں اقرار اللہ کا مضبوط
کئے پیچھے اور توڑتے ہیں جو چیز اللہ نے فرمائی جو
اور خدا دہرتے ہیں ملک میں، اہیں کو آیا نقصان۔

اس کا یہ منشا نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس
قسم کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کی گمراہی کا اظہار ہوتا ہے، اور بہتوں کی ہدایت ظاہر
ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جب خدائے قدوس نیکی اور طہارت کا سرچشمہ ہے تو وہ کیسے دوسروں
کو گمراہ کرے گا، وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے بندوں کے واسطے کفر و ضلالت کو پسند نہیں
کر سکتا ولا یرضی لعبادہ الکفر (۱۰: ۳۹) پس اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی ضلالت اور
گمراہی کا اظہار ہوتا ہے، اور گمراہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں حسب ذیل امراض ہیں۔
(الف) ایمانی کمزوری، ایک شخص جب دوسروں کے لئے قانون بنائیگا تو ان کی
سہولت و آسانی کی پرواہ نہ کرے گا، مگر جب اپنی ذمہ داری کی سہولتیں تلاش کرے گا،
لیکن اس کا ایمان اس درجہ کمزور ہوتا ہے کہ باوجود اس قدر سہل و آسان تر قانون ہونے
کے وہ پھر بھی اس کا پابند نہیں رہ سکتا، اور نقص عہد کا مرتکب ہو جاتا ہے۔

(ب) ضعف طبیعت، فطرت انسانی اس بات کی مقتضی ہے کہ خاندانی تعلقات
قائم رہیں، صلہ رحمی کی جائے، اور قرابت داری کے جو روابط ہیں ٹوٹنے نہ پائیں۔ منافق
کی فطرت اس درجہ کمزور ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھی پورا نہیں کر سکتا، گھروالوں میں جھگڑا
اور فساد و التباہی اور خاندانوں میں جنگ و جدل برپا کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔

(ج) کوتاہ عقلی، فتنہ و فساد کو ہر شخص ناپسند کرتا ہے کہ اس میں ضیاع مال و
دولت کے علاوہ زندگی ہمیشہ خطرہ میں رہتی ہے، مگر اس کی سعی و کوشش ہی یہی رہتی
ہے کہ حق و صداقت کو فنا کرے، اور کفر و بطلت اس کی جگہ لے،

یہی وہ بدطینت اور بد اخلاق ہیں جو اس تعلیم صحیح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ناکام خاسر رہیں گے۔

(۲۸) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ
 اَمْوَانًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ مِمَّنْ كُنْتُمْ يُحْيٰكُمْ
 ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۲۹) هُوَ الَّذِي خَلَقَ
 لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى
 اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمُوٰتٍ وَهُوَ
 يَكْنُ سَعٰى عَلِيْمٌ

تم کس طرح منکر ہو اللہ ہے اور تمہے تم مرے،
 پھر اس نے تم کو جلایا، پھر تم کو مارتا ہی، پھر جلادیا،
 پھر اسی کے پاس اُس نے جاؤ گے وہی ہے جس نے
 بنایا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب،
 پھر چڑھ گیا آسمان کو تو ٹھیک کیا ان کو سات آسمان،
 اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

جس کا راسا قدرت کے قبضہ میں زندگی اور موت، اور اس کے تمام اسباب و مراتب ہوں، اس سے انحراف و بغاوت کی کوئی صورت نہیں، بلکہ طوعاً و کرہاً اسی چوکھٹ پر اپنا سر نیاز جھکانا پڑے گا، دوسری جگہ فرمایا :-

میں بیکار بھٹا پار ہے اور دوسری جگہ سہرا یا ۔

<p>افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السموات والارض طوعا و کرہا والیہ یرجعون ○</p>	<p>کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، چاروں جانب اسی کے حکم بردار ہیں، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔</p>
--	--

(۳ : ۷۷)

کے آگے اپنی گردن خم کر دے، اور اسکے تشرعی و تکوینی قانون کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے،

اگر ہم انسان کی تحلیل و تفرید کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو چیزوں سے ترکیب دیا گیا ہے، (۱) جسم (۲) روح، اور انھیں کا نام انسان ہے، جسم کی کثافت اس امر کی مقتضی ہے کہ اس کے مالوفات و مطلوبات اور ہوں، اور روح کے دواعی اور اس لئے کہ یہ یکسر نورانیت اور لطافت ہے پس اس کی طلب و جستجو بھی اس سے جب داگنا نہ ہونی چاہئے، جب اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کو پیدا کیا تو ان کی تربیت اور تکمیل بھی وہی کر گیا، اِن عَلَيْنَا لِلّٰهِ ص (۹۲: ۱۲) میں اسی طرف اشارہ ہے، چنانچہ جسمانی ضرورتوں کے لئے اسنے کرہ ارضی کی تخلیق کی، اور روحانیت کے لئے آسمان بنایا، زمین و آسمان دونوں مل کر ہماری تمام روحانی و جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، سورہ تغابن میں انہی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا :-

خلق السموات والارض | عين ضرورت کے مطابق اُس نے روحانیت و مادیت
بالحق وصوركم فاحسن صوركم | کے دو مخزن بنائے، پھر ان سے فائدہ اٹھانے کے
والیه المصير، (۶۴: ۳) | بہتر سے بہتر اسباب و سائل ہم پہونچائے اور ہر
چیز کا مصل استعمال، قوی و اسباب کے لحاظ سے نتائج کا آخری فیصلہ خدا ہی پر ہو سکتا ہے، دوسری
تمام قوتیں وہاں بیکار ہیں۔

جب ہماری موت و حیات، اور اُن کے تمام درمیانی مراحل وابستہ ہیں اسی گمان و قہار کے ساتھ، پھر یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے قانون سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، بلکہ کسی نہ کسی شکل میں اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔

گزشتہ تین کوع میں اس مسئلہ کو واضح کر دیا گیا کہ ہر انسان کو قانون الہی تسلیم کرنا ضروری ہے، اور اس سے مفرک کو کوئی صورت نہیں، آئندہ حضرت آدم کا قصہ بیان کیا

جائیگا تاکہ اس مثال سے اور زیادہ وضاحت ہو، اور کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے، اس قصہ کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات قائم کرنا، وحی الہی کی پابندی اور مذہب کا اتباع، انسان کا فطری جذبہ ہے، مذہب کی پیروی صرف اسلئے کرانی جاتی ہے کہ اس کے جذبات فطرت کی تکمیل و تربیت ہو، وہ حقائق و معارف، جو ذاتی تجربہ کی بنا پر انسان کو صدیوں کے بعد معلوم ہوتے، وحی الہی کی معرفت چند لمحوں کے اندر جان لے۔

جنگل میں ایک شخص زخمی ہوتا ہے، کوئی نہیں جو اس کا علاج دلاؤ اگرے، طبی امداد و اعانت کی کوئی صورت نہیں، خود اس کی طبیعت علاج کرتی ہے، اور ایک مدت کے بعد اس کا زخم مندمل ہونے لگتا ہے، مگر آنکہ وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے، اگر زخم لگتے ہی آتے ڈاکٹری دوائیں آجاتی تو اسے اتنی تکلیف نہ برداشت کرنی پڑتی، اور قلیل ترین زمانہ میں اس کا زخم اچھا ہو جاتا، اور یقیناً اس کا ہر گ دپے ڈاکٹر کا شکر گزار ہوتا کہ اتنی مصیبت سے نجات بخشدی۔

یہی حال مذہب اور انبیاء و رسل کا ہے، انسان کی فطرت، خود اس بات کی مقصدی ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ وابستہ رہے، اگر اسے اپنی طبیعت پر چھوڑ دیا جاتا تو مدت ہائے دراز کے بعد تکمیل ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال رافت و رحمت سے کام لیکر اس دشوار گزار راستہ کو نہایت ہی مختصر کر دیا، اور انبیائے کرام کے ذریعہ اس کی تمام مشکلات آسان کر دیں، چنانچہ قصہ آدم سے یہ حقیقت واضح ہو جائیگی۔

گزشتہ رکوع کی آخری آیت میں فرمایا تھا کہ هو الذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً ثم استوی الی السماء فسنون سبع سموات و هو یکیل سنحی علیہم

(۲: ۲) زمین و آسمان کی تخلیق کیوں عمل میں آئی، اور ان کو کس غرض کے سبب پیدا کیا گیا؟ قصہ آدم ان تمام باتوں پر روشنی ڈالے گا، اور ان تمام کامیاب عمل یہ ہوگا کہ سدا رہے باغی

ہو کہ صرف ایک کے وفادار بن جائیں، اسی کا عشق دامن گیر ہو، اور اسی کی محبت و شفقت میں مجنوں دار بادیدہ پائی ہو۔

آدم علیہ السلام

(۲۸) وَلَقَدْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِیُّیْ جَاعِلٍ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۖ قَالُوْۤا اَنْتَ اَعْلَمُ ۚ مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَحْنُ سُبْحًا یَّجِدُ یَوْمَ ذٰلِكَ قَالِیْنَ اَعْلَمُ ۚ

اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہی زمین میں ایک نائب بنائے گا تو رکھیں گے اس میں فساد کرے وہاں، اور کرے خون، اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو، کہا مجھ کو معلوم ہے جو جو نہیں جانتے،

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے ارادہ سے اطلاع دی کہ میں اس زمین میں اپنا ایک نائب بھیجا چاہتا ہوں، جو نوع انسانی کی سعادت و ہدایت کے لئے ایک خاص ذمہ دار حکومت قائم کرے، میری عدالت کو دنیا میں نافذ کرے، ظلم و جور، طغیان و سرکشی، اور ضلالت و گمراہی سے میری زمین پاک ہو، میرا وہ ہمہ گیر قانون عدل، جو تمام کائنات ہستی میں سولج سے لیکر زمین کے ذرات تک قائم ہے، زمین کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں جاری و ساری ہو، اور کرۂ ارضی سعادت و امنیت کی ایک بہشت زار بن جائے۔

آدم مختلف عناصر و اجزائے ارضی سے ترکیب دیے گئے تھے، ضرور تھا کہ آگے چلکر ان کی اولاد میں ان گونا گوں اجزائے ترکیبی کے اثرات و نتائج کا طور و ہر ذریعہ قبائے آدم خون کے پھینٹوں سے رنگین نظر آئی، اس لئے فرشتوں نے محض اظہار حقیقت کی غرض سے کہا کہ اس کی اولاد سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے، انہیں آدم کے کمالات اور محاسن و فضائل کی اطلاع نہ تھی، اس لئے حق بجانب تھے لیکن واقفیت ہونے پر انہیں اپنی لاعلمی کا اعتراف کرنا پڑا۔

فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں کہ خدا کی ذات ناقص و ذمائم سے پاک و صاف ہے، مگر ساتھ ہی اس کے جب فیہ تھیے ہیں کہ اولاد آدم خون کی ندیاں بہا دی گئی اور قتل و غارت گری کی مرکب ہو گئی، تو جہاں وہ آدم کے متعلق اپنے شبہات پیش کرتے ہیں، اسی کے ساتھ اس سے بھی غافل نہیں کہ اس کی سیدائش میں کوئی حکمت مضمون ہے جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہے، چنانچہ ان کو یہی جواب دیا گیا کہ تخلیق آدم کی غرض دغايت سے ہم واقف ہیں، اور تھوڑے سے انتظار کے بعد تم بھی جان لو گے۔

(۲۹) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۳۰) قَالُوا لَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (۳۱) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

اور سکھائے آدم کو نام سارے، پھر وہ دکھائے فرشتوں کو، کہا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو بولے تو سب نے رالہ ہی ہم کو نہیں معلوم مگر جتنا تو نے سکھایا تو ہی اہلی دانا پنجنہ کار، کہا اے آدم! بتاؤ ان کو نام ان کے، پھر جب اس نے بتا دیے نام ان کے، کہا میں نے نہ کہا تھا تم کو مجھ کو معلوم ہیں پر دے آسمان اور زمین کے اور معلوم ہے جو تم ظاہر کر دو اور جو چھپاتے ہو۔

چونکہ آدم کو خلافت ارضی اور نیابت الہی کے لئے پیدا کیا گیا تھا اسلئے اس کو تمام وہ علوم و معارف سکھائے گئے جو قانون عدل کے قیام و نفاذ، ضلالت و طغیان کے رفع و اسناد، اور سعادت و امنیت عالم کے لئے ضروری و ناگزیر تھے، ہر چیز کی حقیقت و ماہیت، اس سے جلب منفعت اور دفع مضرت کے تمام طرق کی تعلیم دی، اور اس قدر قابلیت و استعداد پیدا کر دی کہ تمام اشیاء کے استعمال کے اسباب و ذرائع، اور

ان کے انتہائی ثمرات و نتائج معلوم کرنے کی ضرورت و صلاح خود بخود اس کے مشکلات و موانع کو دور کر دیگی، اگر ایک شخص بھوک کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اور اتفاق سے اس نے انگوڑا کا بلع دیکھ لیا، تو خود بخود اس کے لئے راستہ تلاش کر لیگا۔

فلانکہ الرحمن کی نسبت یہ بات مشہور ہے کہ وہ تمام حوالے فحشانی سے پاک ہیں، کھانے پینے کی انہیں ضرورت نہیں، وہ فرمان الہی کے تابع ہیں اور ان کا طہرانے امتیاز یہ ہے کہ لا یحصون اللہ ما امرہ و ینفعلون مایومرون (۴: ۶۵) پھر ان سے یہ توقع کیسے ہو سکتی تھی کہ وہ زمین کی چیزوں کے خواص و امتیازات سے واقف ہونگے، مگر چونکہ انہوں نے خلق آدم پر اپنا شبہ ظاہر کیا تھا اسلئے ان کے اطمینان کی خاطر اور رفع اشتباہ کے واسطے ان سے کہا گیا کہ ان اشیاء کی حقیقت و ماہیت پر روشنی ڈالو، وہ فوراً سمجھ گئے اور اپنی لاعلمی کے معترف ہوئے، اور ان گئے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمة، تو ہی ان اسرار و مصلح سے واقف ہے جو وجود آدم میں پنہاں ہیں، ہم میں یہ استعداد ہی نہیں کہ ان چیزوں کے متعلق کچھ لب کشائی کر سکیں۔

آدم کو ان میں سے ہر ایک چیز سے کام لینا تھا، اس لئے انہوں نے سب کچھ تبادیا، اور خارج کر دیا کہ اللہ کی زمین میں نظم و نسق قائم کرنے، اور اس کو انضباط المستقیم پر لانے کے لئے جس قدر عقل و توانائی، نہم و فراست، اور علم و دانشمندی کی ضرورت ہے، طار و سافل کے فرشتے اس سے یکسر محروم ہیں، اس فضیلت علمی کے ظاہر ہونے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو غیظ کر کے فرمایا کہ میں خوب جانتا تھا کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں کس غرض کے لئے پیدا کی گئیں ہیں، کون ان سے کام لے سکتا ہے، اور یہ بھی مجھے معلوم تھا کہ تمہاری موجودہ استعداد کتنی ہے، اور آئندہ چل کر تم میں کہاں تک ترقی ہو سکتی ہے، پس ان تمام امور کو پیش نظر رکھ کر آدم کی تخلیق عمل میں آئی۔

فرشتوں کا سجدہ

(۳۲) وَلَوْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لَآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے قبول نہ کیا، اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے۔

آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ آدم کی پیدائش اسلئے عمل میں آئی کہ وہ دنیا میں نیکی اور پاکیزگی کے قیام کا باعث بنے، اس کی وجہ سے عادل و مضعف حکومت قائم ہو، زمین امن و سلامتی کا گوارہ بن جائے، انسانوں کی گمراہیاں اور ضلالتیں دور ہوں، لوگ تہذیب اخلاق اور صلاح اعمال کی جانب متوجہ ہوں، اور کربہ ارضی کی ہر چیز سے بہرہ اندوز ہوں، پس جب آدم کی تخلیق اس لئے ہوئی تو ضرور تھا کہ تمام فرشتوں کو اس کا مطیع و فرمان بردار بنا دیا جاتا، اسکے احکام و اوامر کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتیں، تاکہ وہ قلوب بنی آدم میں نیکی اور طہارت کی تحریک کریں، وحی الہی کو لبیک کہنے اور انبیاء و رسل کی تعلیم کے آگے سر نہ زخم کرنے کے لئے ان کو تیار کریں، اس طرح آدم کی راہ میں جو مشکلات و موانع ہوں ان کے دور کرنے میں اس کے معین و مددگار بنیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطاعت آدم کا حکم دیا، انہیں اب کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہ تھی،

آفتاب آمد و دلیل آفتاب   گردیلے باید از دے رخ مناب

اس کی فضیلت علمی کا اقرار وہ پہلے کر چکے ہیں، اس حکم کے سننے ہی ان کی گردنیں آدم کے آگے جھک گئیں، اور گویا زبان حال سے اس امر کا حمد و ثناء کیا کہ وہ کبھی اس سے منحرف نہ ہونگے اور ہمیشہ اس کے تابع فرمان رہینگے۔

ابلیس نے آدم کی اطاعت و انقیاد سے صاف انکار کر دیا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ فرشتہ تھا، لیکن قرآن حکیم صاف اعلان کرتا ہے کہ اس کو فرشتوں سے کوئی

تخلی نہیں بلکہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ (۲۸:۱۸) وہ جنات کے گروہ سے
قادر و ساری جگہ آیا۔

وہ وہ یحشر ہوا جیسا کہ یقول | اور جبکہ خدا سب لوگوں کو جمع کئے پیچھے فرشتوں سے
للملئکۃ اھولاء ایاکم کانوا یعبدون | پوچھے گا کہ کیا یہ آدم زاد تمہاری ہی پرستش کیا
قالوا سبحانک انت ولینا من دونک | کرتے تھے، وہ عرض کریں گے کہ خدایا تو پاک ہو، ہم کو
بل کانوا یعبدون الجن ؕ اکثرھم ہم | تجھ سے سر و کار ہے نہ ان سے، ہماری نہیں بلکہ یہ
مومنون ۵ (۳۲: ۳۹: ۴۰) | لوگ شیاطین کی پرستش کیا کرتے تھے اکثر انہیں ہمیں موعظت
پھر ایک جگہ کہا۔

افتخذونہ وذریئہ اولیاء | تو لوگو! کیا ہم کو چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی نسل کو اپنا
من دونی (۲۸:۱۸) | دوست بناتے ہو۔

حالانکہ فرشتگان خداوندی کے لئے کسی نے بھی آج تک اولاد ثابت نہیں کی
اولاد ہمیشہ مرد و عورت کے اختلاط و امتزاج سے پیدا ہوتی ہے اور فرشتے اس سے
پاک ہیں، لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا صاف صاف
انکار کیا اور فرمایا جعلوا للذین ھو عبد الرحمن اناثا (۱۸: ۴۳) پھر
فرشتوں کی خصوصیت کبریٰ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ طہارت و پاکیزگی اور نیکی و
معصومیت کے پیکر ہیں لا یعصون اللہ ما امرھم ویفعلون ما یومرون (۶: ۶۵)
لیکن ابلیس کا جہاں ذکر آیا مرد و سرکشی اور طغیان و ضلالت کے ساتھ آیا، پس یہ بات
صاف ہو گئی کہ ابلیس ایک جدا گانہ مخلوق ہے جو فرشتوں کے بخطا مستقیم مخالف ہے،
جس کی رگ و پے میں عصیان و عدوان مرآت کئے ہوئے ہے، اس سے اطاعت و
فرماں برداری کی توقع رکھنا بھی فضول ہے، اس لئے جس وقت اس کو سجدہ کے لئے
کہا گیا، وہ فوراً اول اٹھا عاصی لمن خلقت طینا (۷۳: ۱۷) دوسری جگہ اور زیادہ

تفصیل آئی ہے، جب اس نے مسجد سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

مَا مَنَعَكَ اَلَا تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتَ ۚ ﴿۱﴾
 قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ جِ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ
 خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (۴: ۱۱)

گویا انکار کی پہلی وجہ اس کا غرور باطل تھا کہ وہ اپنے آپ کو آدم سے بہتر خیال کرتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ استکبار کبھی پسند نہیں آسکتا، چنانچہ اس کبر و نخوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ لعنت کا طوق ہمیشہ کے لئے اس کی گردن میں ڈالا گیا۔

آدم کی جنت

(۳۵) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ
 زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
 وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

کتاب سنت میں بحث و نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا عالم بھی موجود ہے جس کی ترکیب جہانیاات سے نہیں ہے، اس کو نہ تو اجزائے ارضی سے کوئی تعلق ہے، اور نہ وہاں عناصر کا سلسلہ چل سکتا ہے، وہ یکسر روحانیت ہی ہے، تمام وہ حقائق جو ہمارے روزمرہ کے محاورے میں صرف معانی تک محدود ہیں اس عالم میں ان کا وجود بھی ہے، جو صفات و خصوصیات کے اعتبار سے ہوتا ہے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

بَيْنَا اَنَا نَاثِرُ رَايَتِ النَّاسِ يَعْزُفُونَ
 عَلٰی وَعِلَيْهِمْ قَمِيصٌ مِنْهَا كَمَا يَبْلُغُ الْمَشَدَى وَمِنْهَا
 مَا دُونَ ذَلِكَ وَعَرْضُ عَلِيٍّ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ
 وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ بِحُجْرَةٍ، تَالَوْا فَمَا اُولَتْ ذَلِكَ
 خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں مگر کسی کا قمیص تو سینہ تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے، اتنے میں عمر کی باری آئی تو ان کا قمیص اتنا لمبا تھا کہ کھینچنے

یا رسول اللہ، قال الدین، | جارہے تھے صحابہ عرض کیا، یا رسول اللہ! اسکی تعبیر کیا ہے، آپ نے فرمایا، دین۔

دوسرے موقعہ پر یوں کہا:-

سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے
 يقول بينا انا نائم اتيته بقدر لبن فشربت | تھے کہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا،
 حتى اني لارى الرى يخرج في اخفا سرى | میں نے اتنا سیر ہو کر پیا کہ اسکی تروانگی میرے ناف سے
 ثمار اعطيت فضلى حمز بن الخطاب، قالوا | ظاہر ہوئی، پھر بقیہ دودھ عمر کے حوالہ کر دیا صحابہ نے
 فما اولته يا رسول الله! قال العلم۔ | عرض کیا، یا رسول اللہ! اسکی تاویل کیا ہے، فرمایا علم۔

عوام الناس کے نزدیک دینداری اور علم و فضل کی حقیقت معانی کے سوا اور کچھ
 نہیں، مگر اس عالم میں ان کے وجود ہیں، اسی قسم کے اور صدہا احادیث ملینگیں، جن میں اس
 موضوع پر اور زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے، حکماء اسلام کی اصطلاح میں اسے عالم مثال
 کہتے ہیں، عالم مثال آثار و علام اور نتائج و ثمرات کے اعتبار سے عالم اجسام سے کہیں زیادہ
 قوی ہوتا ہے، اور اس کا دائرہ عمل بھی اثر و نفوذ کے لحاظ سے نہایت ہی وسیع ہوتا ہے۔
 آدم کو جس جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا ظاہر ہے کہ وہ حقیقی جنت نہیں ہو سکتی اس لئے
 کہ قرآن حکیم کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد پھر نکلتا نہ ہوگا،
 بلکہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

لا يمسم فيهما اصاب وما هو منها | ان کو بہشت میں کسی طرح کی تکلیف چھوٹگی بھی تو نہیں
 عجز جین، (۴۸:۱۵) | اور نہ یہ کبھی بہشت سے نکالے جائیں گے۔

وہم فیہا خلدون بھی اسی کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے، تو ضرور ہے کہ
 زمین ہی کا ایک ٹکڑا اس غرض کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہو، جس میں قوائے مثالیہ کے
 ذریعہ جنت کے آثار و محضات پیدا کر دیے گئے ہوں، یہ ظاہر ہے کہ آدم خلافت الارضی

کے لئے خلق ہوئے تھے پھر اس حقیقی جنت میں کیسے رہ سکتے تھے۔ اس جنت ارضی میں بھی انہیں صرف اسلئے عارضی طور پر رکھا گیا تھا کہ ان کی قوتیں نشوونما حاصل کر لیں اور زمین میں کام کرنے کے قابل ہو جائیں، ان کی مثال اس بچے کی سی ہے جو ابھی ماں کی گود میں ہی کچھ مدت تک اس کا صرف دودھ پر گزارہ ہی، کہ کھانے کی قابلیت اس میں پیدا ہو، جس طرح بچہ ہمیشہ کے لئے ماں کا دودھ نہیں پی سکتا، اسی طرح آدمؑ دائمی طور پر اس جنت میں نہیں رہ سکتے بلکہ جس وقت ان میں محنت و مشقت کی استعداد پیدا ہو جائیگی فوراً وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔

مگر انہیں ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا گیا، مفسرین کرام نے اس درخت کی حقیقت و ماہیت پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ تمام و کمال جولانی طبع کے سوا اور کچھ نہیں، کتاب و سنت سے اس بات کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ درخت کونسا تھا، پھر جب ناموس الہی اور سان نبوت نے خاموشی اختیار کی ہو تو ہمیں فلسفیانہ مونگنا کیا کرنے کا کیا حق حاصل ہے، البتہ اس درخت کی مثال اس کڑوی دوا سے دی جاسکتی ہے جو ماں اپنے پستان پر اس لئے لگاتی ہے کہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے اور ساتھ ہی اسکی محبت بھی والدین کے ساتھ بدستور قائم رہے۔ والدہ بچہ کو اس کے قریب جانے سے روک دیتی ہے، مگر جب وہ نہیں مانتا اور اسے منہ لگا ہی دیتا ہے تو آخر اس کا کڑوا پن آتے مجبور کر تا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے دودھ ترک کر دے۔ یہی کیفیت آدمؑ کے متعلق نظر آتی ہے، انہیں روک دیا جاتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑیگا۔

(۳۶) قَالُوا لَہُمَا الشَّیْطٰنُ عٰمٰہَا | پھر بھٹلا دیا اُن کو شیطان نے اس سے، پھر نکال ان کو
فَاَخْرَجَہُمَا مِمَّا کَانَ فِیْہِمْ وَقَلَّیْنَا لَہُمَا طَوًّا | وہاں سے جس آرام میں تھے اور کہا ہم نے تم سب کو ترو
بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکُمْ فِی الدُّنْیَا | ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تم کو زمین میں ٹھیرنا
مُسْتَمَرٌّ وَّ مَصَاعِدٌ اِلٰی عِیْنٍ ۝ | اور کام چلانا ایک وقت تک۔

آدم ایک مدت تک وہاں رہے تا آنکہ اُن کے نکلنے کا زمانہ آگیا، دوسری جگہ آتا ہے کہ:-

ولقد عهدنا الى ادم من قبل | اور ہم نے اگلے زمانے میں آدم سے درخت کی نہ کھانیکا ایک
فئسى وله عجل له عرماً (۲: ۱۱۴) | عہد بیان لیا تھا تو آدم اسکو بھول گئے، اور ہم نے اگلے ارادے
میں استقلال نہ پایا۔

درخت کا کھانا تھا کہ جنت ارضی کی تمام نعمتیں یک قلم مفقود ہو گئیں، اس کے تمام
اثرات و علامت جاتے رہے، اور وہ زمین کا ایک معمولی ٹکڑا رہ گیا، جنت کی سرزمین حوالہ
انسانی سے بالکل پاک ہے، سورہ طہ میں ہے:-

ان لك الا تجوع فيها ولا تقرئ | یاں بہشت میں تو تم کو ایسے مزے ہیں کہ نہ تم بھوکے بہتے
وانك لا تظموا فيها ولا تضيحوا | ہو، اور نہ تنگ رہتے ہو، اور نیز یہ کہ یہاں نہ تم پیاسے
رہتے ہو، اور نہ دھوپ میں رہتے ہو۔ (۲: ۱۱۶ و ۱۱۷)

جس وقت انہوں نے پھل کھایا اور پیشاب پاخانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے
لئے کوئی مناسب مقام تلاش کرنے لگے، مگر وہ تو تمام سامان عارضی تھا اب جبکہ وہ کام
کرنے کے قابل ہو گئے تو ان سے سب کچھ چھین لیا گیا:-

فبدت لهما سوا الثمأ وطففاً | تو اپنی اپنی پردے کی چیزیں اُن پر ظاہر ہو گئیں،
يخصفن عليهما من ورق الجنة | اور لگے باغ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے،
چونکہ یہ پہلے سے طے شدہ بات تھی کہ آدم ہمیشہ کے لئے اس جنت ارضی میں نہیں
رہ سکتے، شجرہ ممنوعہ کو ان کے اخراج کا ایک سبب قرار دیا گیا، اس لئے اس کے پھل کا
کھانا تھا کہ انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم صادر کر دیا گیا، ہیبت کے لفظ سے بعض ارباب علم کو
یہ شبہ ہوا ہے کہ آدم کی جنت ضرور آسمانوں پر ہوگی کیونکہ مہبوط کے معنی اوپر سے نیچے آنے
کے ہیں، قرآن نے بنی اسرائیل کے لئے یہی لفظ استعمال کیا: اهبطوا مصر (۲: ۵۸)

وہاں سب کا اتفاق ہے کہ اس جگہ نقل مکان کے معنی میں یہ لفظ آیا ہے، تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہونے کو بھی کہتے ہیں، پس یہاں بھی ہبوط آدم کے یہی معنی ہیں کہ ان کو جنت ارضی سے نکال کر دوسری زمین میں رہنے کا حکم دیا گیا۔

جنت سے نکلنے کا باعث ابلیس ہوا، اس سے پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ابلیس کی لعنت کا سبب آدم تھے، اس لئے اب قدرتی طور پر دونوں میں بغض و عداوت کا بیج بویا گیا، اور وہ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، دوسری جگہ آتا ہے :-

فَقُلْنَا يَا آدَمُ انْهَذَا عَدُوُّكَ | تَوْحَمَ نَعْنَعُ آدَمَ سَ كَمَا كَآدَمُ ! يَہ ابلیس ! مَتَارَا اَدَمَ
وَلَوْ جَاكَ فَلَا يَغْرِبُ جَنَّا مَنَ الْجَنَّةِ | بَنِي كَا دُشْمَنُ هِی، تَوَا سَا نَہُ كَہ تَمَ دُونُ كَہ كُہ بَشْتِ سَہ
فَنَشْفَقُ (۲۰ : ۱۱۵) | نَكَلُوا بَاہِرَ كَہ اَدَمَ مَتَارَا سَا مَتَا آجَا سَہ -

پھر دائمی طور پر سرزندہ آدم کو ان الفاظ میں تنبیہ کر دی :-

يٰبَنِي آدَمَ لَا يَفْتَنُكُمُ الشَّيْطٰنُ | لَے بَنِي آدَمَ ! كَبِسَ شَيْطَانُ تَمَ كُورَاہِ خَدَا سَہ ہَا
كَمَا اَخْرَجَ الْوَيْكُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْہُمَا | نَہ وَاہِ جِسْ طَرَحَ كَہ اُسَ نَہ مَتَارَا سَہ وَاَلَدِیْنِ كُہ
لِبَاسَہُمَا لَیْرَیہَا سَوَا تَہمَا اَنَہُ یَرَا كُمَا | ہَشْتِ سَہ نَكَلُوا یَا كَہ لَگَا اَنَ كَا لِبَاسِ اُنَ سَہ تَوَا
ہُو دَقَبِلَہ مَنَ حَبِثَ لَا تَرَوْنٰہُمْ | نَا كَہ اَنَ كَہ پَر دَہ كَہ سَہ كَہی سَہ اَنَ پَر ظَاہِرَ كَہ سَہ
غَرَضُ اُخْوَا سَہ شَيْطَانُ سَہ نَہ تَہ تَہ ہُو كُہ نَكَہ وَاہِ اَدَمَ (۲۶ : ۷)

اس کی ذریات تم کو ادھر سے دیکھتے رہتے ہیں، جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔

جس وقت حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے نکال دیے گئے، انہیں ایک دائمی قانون کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ دستورِ عمل یہ تھا کہ دنیا دارِ عمل ہے، کوئی شخص یہاں قنصل و بیکاری کی زندگی بسر کرنے کے لئے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ ہر ایک کو محنت و مشقت کرنی پڑیگی، اسی سے وہ کمالات و فضائل حاصل کریگا، اسی پر اس کی شائستگی و کامرانی کا دار و مدار ہوگا، جہاں اُس نے عیش و آرام کا خیال کیا، تباہ و برباد ہو جائیگا اور کبھی اُسے کامیابی نصیب

نہ ہوگی، سورہ بقرہ میں فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (۲: ۹۰)

نزول المام

(۳۷) مَتَلَقْ آدَمَ مِنْ رَبِّهِمْ كَلِمَتٍ | پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں،
فَتَابَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ | پھر متوجہ ہوا اس پر، بیشک ہی متاثر ہوا لامہرمان۔
جنت سے نکلنے کے بعد آدم مدت ہائے دراز تک پریشان خاطر رہے، انہیں رہ
کے وہاں کی نعمتیں یاد آتی تھیں، ہر وقت مضطرب رہتے، اپنے غم و استقلال کی حقیقت
ان پر واضح ہوگئی تھی، حیران تھے کہ وہی اطمینان قلب پھر نصیب ہو، ویسے ہی عیش و طرب
کی زندگی ہو، اور اسی آرام کے ساتھ دن کیٹیں، مگر کوئی صورت سمجھ میں نہ آتی تھی تا آنکہ اللہ
تعالیٰ نے خود ہی لطف و نوازش سے کام لیا، اور انہیں چند کلمات المام کے جو ان کے
اطمینان و سرور کا باعث ہوئے وہ کلمات دوسری جگہ ذکر کئے گئے ہیں، رَبَّنَا ظَلَمْنَا

أَفْسَانَا سَجَدُوا لَكَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۲۲: ۷۰)

(۳۸) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا | ہم نے کہا تم اترو یہاں سے سب، پھر کبھی پہنچے تمہارے
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هِيَ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ | پاس میری جانب سے ہدایت، تو جو کوئی چلا میری ہی
هَذَا يَفَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ | پر نہ ڈر ہو گا ان کو اور نہ غم، اور جو منکر ہوئے اور
يَخْرُجُونَ (۳۹) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَئِنْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ | انہوں نے ہماری نشانہوں کی تکذیب کی، وہ ہیں
بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ | دوزخ کے لوگ اسی میں رہیں گے۔
فِيهَا يُخْلَدُونَ ۝

چونکہ آدم علیہ السلام کے اطمینان قلب کا باعث وہی کلمات تھے جو اللہ کی جانب سے
المام کئے گئے تھے، اس لئے آئندہ کے لئے یہی قاعدہ کلیہ بنا دیا گیا کہ انسانوں کے غم و اندوہ
میں قوت و طاقت پیدا کرنے، فطرۃ اصلیہ کو خارجی اثرات ضلالت سے بچانے، اللہ کے
صنوبر میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و رسل کو مبعوث

کیا کریگا، ان صحائف و اسفار آسمانی پر ایمان لانا ہر انسان کا فرض ہوگا جو ان پیغمبروں پر نازل ہونگے، اور جن الہامات کا مقصد ہی یہی ہوگا کہ اُس کے اندر جذبات صادقہ کی تولید ہو، دعا کو بہترین وسیلہ فلاح و کامرانی خیال کرے، اور خالق و مخلوق کے تعلقات و روابط میں کسی قسم کی کمزورت نہ پیدا ہو۔ اسی موضوع پر دوسری جگہ ان الفاظ میں روشنی ڈالی۔

یٰسَیِّدِیْ اٰدَمُ اَمَّا یَا تَیْنِکُمْ | اے بنی آدم! جب کبھی تم ہی میں سے ہمارے پیغمبر ہمارے
رسل منکم ھیضون علیکم | پاس پہنچیں، اور ہمارے احکام تم کو پڑھ کر سنائیں تو ان کا کمان لےنا
الْبَیْیَیْ لَافْمِنْ اِنْفِیْ وَاصْلَمْ فَلَا | کیونکہ جو شخص اُن کے کہنے کے مطابق پرہیزگاری اختیار کرے گیگا اور
خوف علیہم وَاھم عِزُّوْنَ | اپنی حالت کی اصلاح کریگا تو ان پر نہ تو خوف طاری ہوگا، اور نہ وہ
وَالَّذِیْنَ کَذَبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا | آئندہ خاطر ہونگے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے،
عَمَّا اَوْلٰئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ | اور اُن سے اگر ٹہمیں گے، وہی دوزخی ہونگے کہ وہ دوزخ میں
ھم فیہا خٰلِدُوْنَ (۴: ۳۳، ۳۴) | ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

پھر دوسرے موقع پر یوں ارشاد ہوا:-

فَاَمَّا یَا تَیْنِکُمْ مَنیْ هَدٰی ۙ فَمِنْ | پھر اگر تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے،
اَتَّبِعْ هٰدٰی فَلَا یَضِلْ وَلَا یَشْقٰی ۚ وَمَنْ | تو جو ہماری ہدایت پر چلیگا، نہ راہ راست سے بھٹکیگا، اور
اَعْوَضَ عَنْ ذٰکِرٰی فَاَنْ لَّہٗ مَعِیْشَۃٌ ضٰکِرًا | نہ ہلاکت میں پڑے گا، اور جس نے ہماری یاد سے روگردانی
وَيَخْشٰی یَوْمَ الْفِیْئَۃِ اٰمٰی ۝ | کی تو اس کی زندگی صفت میں گزرے گی، اور قیامت کو
بھی ہم اسکو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ (۲۰: ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳)

یہاں تک باب اوّل کی بحث ختم ہو جاتی ہے، اس میں یہ مسئلہ صاف کر دیا گیا کہ
نہیب انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اس لئے وہ مجبور ہے کہ ناموس الہی کے آگے
اپنی گردن جھکا دے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو اور زیادہ وضاحت سے صاف
کر دیا کہ وہ برابر پریشان و مضطرب پھرتے رہے تا آنکہ وحی الہی نے چند کلمات الہام کے

جوان کے اطمینان قلب اور تلخ صدر کا باعث بنے۔
 پس قصۂ آدم نے اس دعویٰ پر مہر لگا دی کہ دنیا میں انسان کو سکینہ و اطمینان
 صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وحی الہی کا پابند بنائے، ورنہ
 اس کے بغیر اس کی زندگی بالکل بیکار ہو جائیگی۔

باب ۲

قرآن حکیم کی ضرورت

گزشتہ آیات میں مطلق وحی کی ضرورت پر بحث کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی زندگی کے بقا و قیام کے لئے امام الہی کا نزول ایسا ہی ضروری ہے جیسے کھیتی کے لئے سورج کی روشنی، جسم کی حفظ و صیانت کے لئے طب و ڈاکٹری اور حیات انفرادی کے لئے ہوا، پس جس طرح ان میں سے ہر ایک چیز اس درجہ ضروری اور لازمی ہے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی انسان ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایسے ہی روح کی تکمیل و تربیت، جناب صادق کی تشمت و تولد اور اخلاق فاضلہ کی تہذیب و شائستگی کے لئے امام کی ضرورت ہے، مذہب، اس کا داعیہ فطرت ہے، پس اس کے لوازمات کی فراہمی بھی الزم اللوازم امام الہی نے ہر زمانہ میں اس کی ضروریات و مقتضیات کے اعتبار سے مختلف اشکال و صورت اختیار کئے، جزئیات میں گو اختلاف رہا ہو، لیکن اصول و کلیات میں ہمیشہ اتحاد رہا، تمام صحائف و اسفار آسمانی کے اوراق کو دیکھ جائیے اساس و بنیاد سب کی ایک ہی ہوگی، اور ایک ہی حقیقت کی طرف سب کی دعوت ہوگی، اس لئے کہ سچائی ہمیشہ سے ایک ہی ہے، اور ایک ہی رہیگی، آپ اپنی سہولت و آسانی کے لئے اس کے مختلف نام رکھ لیجئے

مگر مسمیٰ تو وہی ہے۔

عباس را تناسختی و حسنہ واحد

وکل الی ذاک الجمال یشتیو

کبھی وحی الہی نے نوح کو اس وادی کا وہ نور دیا، اور کبھی اس نے تاجاز کی وادیوں میں ابراہیم و اسمعیل کو نوازا، اسرائیل کے گھرانے پر نظر ڈالی، تو ایک آگ کی تلاش میں نکلے واسے کو اپنا والد و شفیق بنا لیا، اور کبھی ناصرہ کے ایک نوجوان کو اپنی آواز کے لئے چن لیا، تاکہ وادی بطحا کی قسمت جاگ اٹھی، غار حرا میں ایک یتیم سربراہ و معتکف تھا، رحمت کے محافظ فرشتے اس کے ارد گرد صفت بستہ تھے، تمام دنیا خواب غفلت میں تھی، مگر وہ بیدار اور سر بسجود تھا کہ خداوند گویا ہوا، ایک انسان کے منہ میں اپنا کلام ڈالا، اور دنیا کے لئے امن و سلامتی کا پیغام نازل کیا، خداوند سینا سے آیا اور شعیب سے ان پر طلوع ہوا، فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا، دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کی دلہنے ہاتھ ایک آتشیں شریعت ان کے لئے تھی، ہاں وہ اس قوم سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں کے نزدیک بیٹھے ہیں،

(کتاب استنار ۳۳: ۲۵۲)

اگرچہ الہام کی مختلف صورتیں رہیں مگر سب سے آخری اور مکمل ترین شکل میں جو وحی نازل ہوئی وہ قرآن ہی ہے، اور اب جبکہ یہ مسئلہ صاف کر دیا گیا کہ ہر انسان کو الہام الہی کا ابتلاء کرنا ضروری ہے تو یہ بات خود بخود معلوم ہو گئی کہ اس زمانہ میں چونکہ وہ الہام قرآن حکیم کے اوراق میں مسطور ہے، اس لئے اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنانا لازمی ہے، مگر اس کی وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں جن کے پاس پہلی کتابیں موجود ہیں، اور اسلام کی راہ نرتی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اس لئے قرآن مجبور ہے کہ ان اقوام و اہم کی خرابیاں ذکر کرے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ان میں سے ایک قوم بھی اس مقدس فرض کے قابل نہیں ہے

مذہب تو بہت کثرت سے ہیں، مگر ان سب میں زیادہ قابل اعتناء یہودیت ہی، جو اپنے آپ کو ابراہیم و اسمعیل کی طرف منسوب کرتی ہے، اور جس کے اتیلح خیال کمرے ہیں کہ جنت کے اجارہ دار یہی لوگ ہیں، اس لئے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے اسی قوم کو مخاطب کیا گیا کہ عیسائی دواہل انہیں کی ایک مذہب شاخ سے وابستہ ہیں جن کا ذکر آل عمران میں آئیگا۔

قرآن کی ضرورت ثابت کرنے سے قبل یہودیوں کی انفرادی و اجتماعی خرابیوں پر بحث کی جائیگی، پھر ان کے مختلف طبقات امتہ کے سوانح و حالات کی تفتیح ہوگی، ان کی مذہبی کمزوریوں، اور اخلاقی فروگزاشتوں کو واضح کیا جائیگا، اور اس تمام بحث و مذاکرہ کا اصلی مقصد یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے اس درجہ اپنے قلب کو زنگ آلود کر لیا ہے، اور اس قدر بد اخلاقوں کا ارتکاب کیا ہے کہ اب ان کی ہدایت کی تمام راہیں بند ہو گئی ہیں، اللہ کی رحمت سے بہت دور چارٹے ہیں اور غضب الہی نے ان کی حیات قومی کے شیرازہ کو منتشر کر دیا ہے، تبلیغ و دعوت کے فرض سے ان کا کوئی سروکار نہیں، اور نبوت اسرائیل کو خاندان سے منتقل ہو کر اسمعیل کے گھرانہ میں آگئی ہے۔

اگلے رکوع میں یہودیوں کی خرابیوں پر ایک اجالی نظر ڈالی جائیگی، بعد ازاں اسی اجمال کی تفصیل ہوگی۔

علمی خبری

(۴۰) یٰۤاِسْرٰٓئِیْلُ اٰذْكُرْ وَالْعَهْدَ الَّذِیْ فِیْهِ اٰتٰیْتُمْ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ اَوْفِیْ
اے بنی اسرائیل! یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر، اور پورا کرو اقرار میرا میں پورا کروں گا اقرار تمہارا، اور میرا ہی ڈر رکھو۔

بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کا دوسرا نام اسرائیل (عبداللہ) بھی ہے، قرآن حکیم ان کی خرابیاں ذکر کرنے سے قبل تذکیر بالار اللہ

کے؟ رعبہ سوائے اندر حس و بیداری پیدا کرنا چاہتا ہی، ایک شریف انسان کی تنبیہ کے لئے صرف اتنا ہی کدینا کافی ہوتا ہے کہ تم شریف زادے ہو، چنانچہ اس آیت میں بھی انہیں بتایا گیا کہ تمہارے آبائے کرام وہ لوگ تھے جن پر ہر قسم کی نعمتیں نازل ہوئیں، ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، حکومت نوازش کی گئی، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ کسی امت کو ایسے اعلیٰ ترین عقائد و اخلاق کی تعلیم دی جائے کہ ان کا لازمی اور قطعی نتیجہ حکومتِ جہان داری ہو، چنانچہ دوسرے موقع پر اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا:۔

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ یٰقَوْمِ اِذْکُرُوْا
نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ اِذْ جَعَلَ فِیْکُمْ اَنْبِیَآءَ وَ جَعَلَ لَکُمْ
مُلُوْکًا وَ اَتٰکُمْ مَّا لَمْ یَدْعِ اِلٰہُ مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝
اِذْ جَبَّ مَوْسٰی لِقَوْمِهٖ اَنْ یَّخْبُرَہُمْ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ
فَیَقُوْلُوْا اِنَّا لَنَکُوْنُ لَکُمْ اَنْبِیَآءَ ۝ اِذْ یَاۤءُوْذُ
مَنْ یُّدْعِیْ اِلٰہَہٗ مِنْ دُوْنِہٖ اَنْ یَّخْبُرَہُمْ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ
فَیَقُوْلُوْا اِنَّا لَنَکُمْ اَنْبِیَآءَ ۝ اِذْ یَاۤءُوْذُ مَنْ یُّدْعِیْ
اِلٰہَہٗ مِنْ دُوْنِہٖ اَنْ یَّخْبُرَہُمْ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ
فَیَقُوْلُوْا اِنَّا لَنَکُمْ اَنْبِیَآءَ ۝ (۲۳: ۵)

کسی کو نہیں دیں۔

گویا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو روحانی اور جسمانی دونوں پادشاہتیں نوازش کیں، پھر ایسے لوگوں کے لئے تو یہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر انسان کو اپنا رب بنالیں۔

اس قدر تذکیر و موعظت کے بعد ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس عہد کی پابندی کریں جو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا تھا، اس ایفاء عہد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرے گا جو ان سے کیا تھا، گویا اس آیت میں دو عہدوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک عہد بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ان سے، یہ دونوں کے دونوں عہد حسب ذیل ہیں:۔

”تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند میرا خدا ہے، اور میں اس کی راہوں پر چلوں گا، اور اس کے شرعوں اور اس کے حقوق، اور اس کے حکموں کی محافظت کروں گا،

اور اس کی آواز کا شنو ہو گا، اور خداوند نے بھی آج کے دن تجھ سے اقرار منہرایا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اس کی خاص گروہ ہووے، اور تو اس کے سب احکام کی محافظت کرے، اور تجھے سارے گروہوں سے جنہیں اس نے پیدا کیا صفت، اور نام، اور عزت میں زیادہ بالا کرے، اور خداوند اپنے خدا کی مقدس گروہ ہووے جیسا اس نے کہا، (کتاب استنثار، ۲۶: ۱۷ اور ۱۹)

خداوند کی آواز کو نشی ہے، یہی کتاب ان الفاظ میں اس پر روشنی ڈالتی ہے :-
 ”و میں ان کے لئے، ان کے بھائیوں میں سے، تجھ سا ایک بنی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا، وہ سب ان سے کہیگا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لیکے کہیگا نہ سنیگا، تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا“ (کتاب استنثار ۱۸: ۱۹)

بنی اسرائیل سے اب بھی یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے عہد کی پابندی کریں، خداوند کی آواز کے سنو، اور قرآن حکیم پر ایمان لے آویں تو پھر وہ ایسی قوم بنا دیے جائیں گے جو صفت، نام اور عزت میں زیادہ بالا ہوگی۔

جب مذہبی جماعت کی عزت و حرمت کا اصلی سبب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اسی لئے لوگ اس کو اکرام و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کے لئے کبھی یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر اللہ سے بھی ڈرے، بلکہ اُسے فقط ایک ہی ذات کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔
 ایک دل میں دو ڈر کبھی جمع نہیں ہو سکتے، فاللہ الحق ان تھشواہ ان گنتھ مومنین (۹: ۱۳) اس سے بڑھ کر اس جماعت کی اور کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسری قوت بھی اس کو اپنے خرافات سے روک سکتی ہے۔

(۴۱) وَأَمَّا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا | اور مانو جو کچھ میں نے آنا بھیجتا ہوں اسکو جو تمہارے
 لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيهِمْ وَلَا | پاس ہے، اور تم اس کے پہلے منکر مت بنو، اور میری

تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا يَأْتِي
فَاقْتُونِ ۝

رہو۔

تصدیق کی ضرورت صرف پیشینگوئیوں کے لئے محسوس ہوا کرتی ہے، آپ کو معلوم ہو کہ باوجود تحریفات لفظی و معنوی کے پھر بھی کتب سابقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق پیشینگوئیاں اب تک موجود ہیں، چنانچہ گزشتہ آیت میں ہم نے ایک پیشین گوئی کتاب استنار سے نقل کی ہو، اس میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے موسیٰ جیسا ایک پیغمبر بھیجا جائیگا، موسیٰ علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسل مبعوث ہوئے کسی نے بھی پیش موسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس لئے کہ وہ سب کے سب ملت اسرائیلی کی تجدید و احیاء کے لئے بھیجے گئے تھے، بلکہ خود مسیح علیہ السلام بھی اسی انتظار میں چلے گئے، جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس یروشلم سے کاہن اور لیوی آئے، اور انہوں نے آکر پوچھا کہ: پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے؟ اس نے

کہا، میں نہیں ہوں، کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، (یوحنا، ۱: ۲۱)

جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے اول ہی روز نبیل موسیٰ ہونے کا اعلان کر دیا:-

اِنَّا رَسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَٰهِدًا
عَلَيْكُمْ كَمَا رَسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۙ
جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، تمہاری طرف بھی محمد کو رسول بنا کر بھیجا ہے جو تمہارے مقابلے میں گواہی دینگے۔ (۱۵: ۷۴)

اس لئے بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں کیونکہ اس کو مان لینے سے ان کی کتابوں کی صداقت پر جھڑگ جائیگی اور تمام دنیا کو یقین ہو جائیگا کہ صحائف آسمانی کی پیشین گوئیاں درست ثابت ہوئیں، مخالفت کا بیج بونے والے تم نہ بن جاؤ کیونکہ تم مکہ و نجد طبعہ الہی کے قائل، انبیاء و رسل کے سلسلہ سے واقف، اور گرت

سابقہ کا علم رکھنے والے ہو، تعلیم یافتہ ہو کر تمہیں انکار کی گنجائش نہیں، اور نہ دوسرے لوگ بھی تمہارا ہی اتباع کریں گے، اور تمہارے ہی نامہ اعمال میں ان کی غلط کاری بھی لکھی جائے گی۔

یہودی عالموں نے کبھی حق کی آواز کو لبیک نہ کہا بلکہ اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر برا بر سچائی کو قربان کرتے رہے، حالانکہ انہیں خوب یقین تھا کہ آپ ہی وہ نبی ہیں، یحییٰ بن ماری، یحییٰ بن عفرہ، یحییٰ بن ابنا عہم (۲: ۱۴۱) قرآن حکیم نے باریا ران کی اس غلط کاری کو بیان کیا ہے کہ ایک عالم کے لئے اس سے زیادہ بد اخلاقی اور شیطنت کا تصور نہیں ہو سکتا، اعاذنا اللہ منہ۔

(۴۲) وَلَا تَلْسَبُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
اور صحیح میں غلط نہ ملاؤ، اور یہ کہ جان کر سچ کو چھپاؤ۔

ہر وہ چیز جو عین ضرورت کے وقت ملے، حق ہے، اور ہر غیر ضروری چیز باطل ہے۔ پس یہ ارباب علم و فضل کی شان سے کس درجہ گری ہوئی بات ہے کہ قوم و ملت کو جن احکام کی ضرورت ہے ان کی طرف تو کوئی بھی توجہ نہ کرے، حالانکہ ان پر حیات قومی کا دار و مدار ہو، اور ان امور پر زور دیا جائے جو فرعیات کا حکم رکھتے ہوں، اور پھر انہی پر قناعت نہ ہو، بلکہ حق بات جاننے کے باوجود اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے، سچائی کو چھپانے کی کوشش ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جب خود اس پر عمل نہ ہو، اس لئے لوگوں کو بھی اس سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اگر انہیں اس صداقت کا علم ہو گیا، اور انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ علماء و مدعین و تشیع نہیں گے کہ باوجود جاننے کے اس پر عمل نہیں کرتے۔

علیٰ کمزوری

گزشتہ آیات میں ان کی علیٰ کمزوریوں کو واضح کیا گیا ہے، اب ان کی علیٰ حالت کو

بیان کیا جاتا ہے۔

(۳۴) وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ | اور قائم کرو نماز، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور نماز پڑھو
وَأَمَّا كَعُومًا مَعَ الزَّكَاةِ ۝ والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔

بعض لوگوں کو جان غریزہ ہوتی ہی، اور بعض کو مال، اس لئے ان سب کے جوش ایمان
دو لولہ دینی کے امتحان کی خاطر نماز اور زکوٰۃ، دونوں کو لازم کر دیا گیا، اور یہ کہ سب کے ساتھ
مل کر کام کرو۔

قوموں کے عروج و زوال کے جو اصولی اسباب و مراتب ہیں، ان میں بنیادی چیز
یہی ہے کہ سب ایک ہو کر رہیں، ان کی قوتوں میں اجتماع و انضمام ہو، جہاں انتشار و اختلاف
ہو، قوم برباد ہو جائیگی، اس لئے کہ علیحدہ ہونے کی صورت میں عوام الناس اور تعلیم یافتہ
اشخاص میں بعد و ہجر کی خلیج حائل ہو جائیگی، تمام لوگ بغیر کسی سردار اور امیر کے رہ جائیں گے،
اور اہل فضل و کمال کے پاس دماغ تو ہو گا مگر دست و بازو نہ ہونگے کیونکہ کام کر نیوالے
عوام الناس ہی ہوا کرتے ہیں۔

جب کسی قوم میں تسننل وادبار کی ابتدا ہوتی ہے تو بہترین دل و دماغ عوام سہی
علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ مل کر فرائض مذہبی ادا نہیں کرتے، اعتماد
یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم خلوت میں زیادہ اطمینان کے ساتھ ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں،
عام لوگوں میں تہذیب نہیں ہوتی، تعلیم سے بے بہرہ ہوتے ہیں، آداب مجلس سے قنیت
نہیں ہوتے، اس لئے طبیعت کو سکون نصیب نہیں ہوتا آخر اس غرلت گریزی کی انتہا یہ
ہوتی ہے کہ ان امور کو بالکل ہی ترک کر دیتے ہیں، اور ان کو غیر ضروری سمجھنے لگ جاتے ہیں۔
کفار قریش میں دستور تھا کہ ایام حج میں عوام الناس تو عرفات کے میدان سے
واپس لوٹتے مگر یہ لوگ مزلوئے ہی سے واپس آجاتے، اور اس طرح حدود حرم سے باہر
جانے کی انتہی ضرورت محسوس نہ ہوتی، یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منتخب جماعت خیال

کرتے تھے، اس لئے عرفات میں جانا پسند خاطر نہ تھا، قرآن نے انہیں حکم دیا :-
 ثم افيضوا من حيث افاض الناس | پھر جس جگہ سے اور لوگ چلیں تم بھی وہیں سے
 واستغفروا لله ان الله غفور رحيم | چلو، اور اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ بخشنے والا
 (۱۹۵: ۲) مہربان ہے۔

استغفار اسی لئے کرنے کا حکم دیا کہ اس عیحدگی سے تمام قوم برباد ہوتی تھی، آئندہ اس غلطی کا ارتکاب نہ ہونے پاتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی زندگی پر سب سے زیادہ زور دیا، کہیں فرمایا:
 من فارق الجماعة، فمات ميتة جاهلية، جو شخص جماعت سے الگ ہوا، اور
 وہ اسی حالت میں مر گیا، تو اُس کی یہ موت جاہلیت کی موت ہوتی، ایک جگہ فرمایا:
 عليكم بالجماعة فان الشيطان مع الفردة وهو من الاتنين ابعدا جماعت سے الگ
 نہ ہو، کیونکہ جب کوئی تنہا ہو تو شیطان اس کا ساتھی ہو گیا، دو انسان بھی مکر رہیں تو شیطان
 ان سے دور ہے۔ عليكم بالسواد الاعظم، اور فائدہ من شذ، شذ فی الغار، اور یدلہ
 علی الجماعة، اور لا تجتمع امتی علی الضلالة، مشہور احادیث، اور زبان زد خاص و
 عام ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دایا کہم والفرقة، فان الشاذ
 من الناس للشيطان، گمان ان الشاذ من الغم للذئب، عیحدگی سے بچو، اس لئے کہ
 جو الگ ہو وہ شیطان کے قبضہ میں آگیا، جس طرح ایک بکری اگر ریوڑ سے الگ ہو جائے،
 تو وہ بھیڑیے کا مال ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل المؤمنين فی توادهم و
 وتعاونهم کمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
 بالجمعی، مسلمانوں کی قومیت ایسی ہے جیسے ایک جسم اور اس کے مختلف اعضا، ایک عضو
 میں درد ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، اور اس کی بے چینی اور تکلیف میں اسی طرح حصہ

لیتا ہے، جیسے خود اس کے اندر درد اٹھ رہا ہو۔ دوسری جگہ یوں ارشاد ہوا:
 المسلم للمسلم کالنسیان، یشد بعضہ بعضاً، ان کی مثال دیوار کی سی ہے، ہر اینٹ
 دوسری اینٹ سے سہارا پاتی اور سہارا دیتی ہے، ظاہر ہے کہ اینٹ کا کوئی مستقل وجود
 نہیں، اگر ہے تو اجتماعی، وہ دیوار کا ایک جز، اور ان اجزاء کے ملنے سے مضبوط دیوار بنی ہے۔
 نمازیں بھی صفت بندی پر زور دیا کہ مراہنہ اور پاؤں ایک سیدھ میں رہیں، اور
 اس پر ان الفاظ میں تنبیہ کی بہشون صفو فکھ اولیخالفن اللہ بین وجوہکم، ایک
 روایت میں فرمایا: سو و اصفو فکھ فان تسویة الصفوف من اقامة الصلوة۔ یہ تمام
 تصریحات صاف صاف بتا رہی ہیں کہ باہم مل جل کر رہنا اور اکٹھے ہو کر کام کرنا کس
 درجہ ضروری ہے، مگر افسوس مسلمان ان سب ارشادات کو فراموش کر چکے، اور اب تصویر
 سنسنزل بنے ہوئے ہیں۔

انتظامی نقص

(۴۴) اَنَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ | کیا لوگوں کو نیک کام کا حکم دیتے ہو، اور اپنے
 وَتَسُونُ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَمْتَلُونَ الْكِبْرِيَا | آپ کو بھولتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو پھر
 اَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ | نہیں سمجھتے۔

مذہب جب دعوت دیگا تو عمل کی، اس کے اوامر و احکام ایک ایسی امت پیدا
 کرنا چاہتے ہیں جو کبیر عمل ہو، اس لئے ہر وہ شخص جو اپنی قوت علمیہ کو فنا کر دے مذہب
 کے نزدیک مردود ہے، پھر ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو دوسروں کو تو کام کرنے کی
 دعوت دیتے ہیں، مگر خود اس سے محروم محض رہتے ہیں، قرآن حکیم نے شاعروں کی ایک
 اصولی غلط کاری بیان کی ہے، اور وہی دراصل ان کے تمام امراض و مفاصل کی علتِ اعلیٰ
 اور منبرِ نہ بنیادی پتھر کے ہے: وَاِنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (۲۶: ۲۲۶) اور یہی باتیں
 کہا کرتے ہیں جو خود نہیں کیا کرتے، پھر سورہ صف میں مسلمانوں کو تادیباً فرمایا: لَعَنَ كُفُولُونَ

دینت کیا جائیگا کہ جس قوم کی تمام تر تاریخ ان سیاہ کاریوں اور بد عملیوں سے بھری ہوئی ہو، اس کے لئے اس کے سوا اور کیا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اُسے ہمیشہ کے لئے تختِ سلطنت سے محروم کر دیا جائے، اور وہ غلاموں کی زندگی بسر کرے، اس آیت میں انہیں بتا دیا کہ حادثہ قیامت کو پیش نظر رکھیں، اور انصاف و دیانت سے جواب دیں۔
اگر ایک شخص کسی جرم کا مرتکب ہو، اور اُسے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہو، تو سزا سے بچنے کی صرف یہی صورت ہو سکتی ہے کہ:-

(الف) دوسرا شخص اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر مجھ سے مواخذہ کرو،
(ب) سفارش ہو جائے اور یوں اس کی جان خلاصی پائے۔
(ج) جرمانہ اور معاوضہ ادا کر دے کہ یہ بھی نجات کی ایک شکل ہے۔
(د) یار و مددگار اگر اپنی طاقت و قوت سے کام لیکر ملزم کو چھڑالیں۔
مگر جن لوگوں نے حق پرستوں کی مخالفت کی، سچائی کے فدا کرنے کی فکر میں رہے، اور انکار و جھوٹ میں زندگی بسر کی، ان کے لئے نجات کی کوئی صورت نہ ہوگی، انہیں اپنے اعمال کا آپ جواب دینا ہوگا جس دن کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہو کہ:-

یوم یفر المرء من اخیه ۝ و امه ۝ | اس دن ایسی نفسی نفسی پر لگی کہ آدمی اپنے بھائی
وابیہ ۝ وصاحبته وبنیہ ۝ کل | اور اپنی ماں، اور اپنے باپ، اور اپنی چوروا، اور
امرئ منهم یومئذ شان یغنیہ ۝ | اپنے بیٹوں سے بھاگیگا، اُن میں سے ہر شخص کو اپنی
(۸۱: ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷) | اپنی نجات کا غم ہوگا کہ وہ اسکو بس کہتا ہے۔
بھلا وہاں سوائے اعمال کے اور کون کام آسکتا ہے، دوسری جگہ فرمایا:-

لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم ۝ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ دار یاں ہی تمہارے
یوم القیمۃ ۝ فیصل بینکم ۝ واللہ بما ۝ | کچھ کام آئیں گی، اور نہ تمہاری اولاد، اس دن تم
تعلون بصیر ۝ (۹۰: ۳) | سب کو الگ الگ کر دیا جائیگا، اور جو کچھ بھی تم کر رہی ہو خدا

ایک بین غلاموں کو چھڑا کر

پس جب حقیقت یہ ہو تو کسی کی خاطر جھوٹ کیوں بولا جائے۔

شفاعت

اس آیت میں شفاعت کا تذکرہ آیا ہے، اگر اس کے حسب ذیل مراتب پیش نظر ہوں تو اس کی حقیقت خود بخود واضح ہو جائیگی۔

(الف) وجاہت، مجرم بادشاہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے، قانوناً اسے منر لینی چاہئے مگر ایک بہت بڑا رکن سلطنت اس کی سفارش کرتا ہے، بادشاہ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو سلطنت میں بہت سی خرابیوں کا موجب ہوگا، اس لئے رعب میں آکر مجرم کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو شفاعت وجاہت کہتے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ کی جناب میں اس قسم کا عقیدہ رکھے تو اس کے کفر و شرک میں کس کو کلام ہو سکتا ہے، تعالیٰ اللہ عما یقولون: اگر یہ محشر خطاب قمر کند

انبیاء راجع جائے مغفرت است؟

قیامت کو سب کی کیفیت ہوگی:-

و خشعت الاصوات | اور مارے خوف کے خدائے رحمن کے آگے سب کی آوازیں
للرحمن فلا تسمع الا همسا | بیٹھ جائیں گی، پس تو سوائے آہستہ آہستہ بات کرنے کے
(۲۰: ۱۰۰) | اور کچھ نہ سنیگا۔

من الملك اليوم ط الله الواحد القهار (۴۰: ۱۶) بھی اسی روز کے لئے آیا ہے، پھر کسی وجاہت وہاں کام آسکتی ہے،

رب، محبت، بادشاہ کا محبوب وغیرہ سفارش کرتا ہے۔ اور وہ اس کے عشق و محبت کی بنا پر مجرم کو رہائی بخشتا ہے، کیونکہ تعیل ارشاد نہ کرنے کی

صورت میں اسے اس کے رنجیدہ خاطر ہونے کا اندیشہ ہی،
ایسا خیال بھی جناب باری کی شان میں کفر باللہ سے کم نہیں،
وہم من خستیتہ مشفقون (۲۹: ۳۱) | اور وہ اسکے جلال سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں
(رج) اجازت، شامت اعمال سے ایک شخص نے جرم کیا، مگر اُس پر نادم ہے،
بادشاہ ہی سے طالب مغفرت ہے، کسی امیر کی پناہ میں نہیں
آتا، ہر وقت اُسی کی رحمت پر نظر ہے، بادشاہ اس کو معاف
کرنا چاہتا ہے مگر آئین سلطنت کے خلاف ہے، ایک امیر اسکی
مرضی یا کرسفارسن کر کے اس کا قصور معاف کرا دیتا ہے، اس کو
شفاعت بالاذن کہتے ہیں، کتاب و سنت کی تصریحات اُس کی
تائید میں ہیں، اور کسی کو انکار کی گنجائش نہیں،

من ذا الذی یشفع عندہ الا بآذنه میں اسی طرح اشارہ ہے، الا من
اذن له الرحمن وقال صوابا کا یہی مطلب ہی، اور اسی مضمون کی کثرت سے احادیث
میں گی، اس آیت میں جس شفاعت کا انکار کیا گیا ہے وہ اس کے لئے ہے جس کی
تمام عمر حق و صداقت کے استیصال میں گزری ہو، اور جسکی آواز ایک مرتبہ بھی سچائی کی حجت
میں بلند نہ ہوئی ہو۔

تذکیر بالاء اللہ

(۴۹) وَلَا تَجْعَلْنٰکُمْ مِّنْ اِلٰ فِرْعَوْنَ | اور ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی
یَسُوْمُوْکُمْ سُوْعَ الْعَذَابِ ۙ یَذِیْبُوْنَ | تم کو بڑی تکلیف دیتے، تمہارے بیٹے بچ کر تے، اور
اَبْنَاءَکُمْ وَیَسْعٰیوْنَ نِسَاءَکُمْ طَوْفًۢی | زندہ رکھتے تمہاری عورتیں، اور اس میں تمہارے
ذٰلِکُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ عَظِیْمٌ ○ | پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

(۵۰) وَاذْفُرُوْا ۙ لَّیْکُمُ الْجَحَنَّمُ فَاُخْبِتْکُمْ | اور جب ہم نے تمہارے لئے دیریا کو جبر دیا، پھر

وَأَعْرِضْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكَانَتْهُمْ تُنْظَرُونَ ۝ | تم کو پادیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا اور تم بھی تھے۔
شاہان مصر کو فرعون کہا کرتے تھے، آل فرعون سے مراد اس کے اعوان و انصار
اتباع و مقلدین، اور اس کی قوم کے تمام افراد ہیں،

ان آیات میں فرعون کے مختلف مظالم بیان کئے گئے ہیں، ہم نے اپنی کتاب صابانہ
میں موسیٰ و فرعون کے واقعات پر نہایت ہی شرح و بسط سے بحث کی ہے، اور ان کے
تمام اطراف و جوانب کو صاف کر دیا ہے، اس لئے یہاں ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں
اگر تفصیل کی ضرورت ہو تو اس کو ملاحظہ کیجئے۔

بحیرہ قلزم کے شمالی کنارہ پر بنی اسرائیل کھڑے تھے، آگے سمندر تھا اور پیچھے
فرعون کا لشکر اس مابین و قنوط کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
الہام کیا کہ اپنی لاشیٰ سمندر پر ماریں، عالم مثال کی قوتوں نے انہیں وقت پر مدد دی، پانی
خشک ہو گیا، اور وہ لوگ اطمینان کے ساتھ پار ہو گئے، فرعون بھی اپنے لشکر سمیت سمندر
میں گھس گیا، جب عین وسط میں پہنچا تو قوائے منالیہ کے ذریعہ پھر سب طرف پانی ہی پانی
دکھائی دینے لگا، اور چند لمحوں کے اندر وہ بدترین نوع انسانی اپنے اعوان و انصار کے
ساتھ غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل دوسرے کنارہ پر کھڑے اس سرت انگیز نظارہ کو دیکھ رہے
تھے کہ وہ قوم جس نے آج تک ہم کو غلاموں کی طرح رکھا، آج بے بسی اور بے کسی کی چنجیں
مار رہی ہے، مگر کوئی نہیں جو اس کی مدد کرے، اَفَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا
كَانُوا يَنْظُرُونَ، (۴۴: ۲۸)

اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تمام ان رکاوٹوں کو دور کر دیا جو انکی راہ ترقی
میں مختلف اسباب کی بنا پر اس وقت پیدا ہو گئی تھیں، جبکہ فرعون کی غلامی سی سخت حاصل کر نیکی
لئے خود آگے بڑھنا چاہتے تھے۔

غلامی کے آثار باقیہ

(۵۱) وَلَا ذُو عَدُوٍّ لَّكَ مَوْسَىٰ أَمْرًا عَيْنٍ | اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ کیا،
لَيْكَلَهُ ثُمَّ أَخَذْنَاهُ الْجُحْلَ مِنْ بَعْدِ ۚ وَ- | پھر تم نے اس کے پیچھے بچھا بنالیا، اور تم بے
أَنْتُمْ ظَلُمُونَ (۵۲) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ | انصاف تھے، اس پر بھی ہم نے تم کو معاف کیا، شاید
بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ | تم احسان مانو۔

جب بنی اسرائیل نجات پا کر آگے بڑھے تو اب وہ ایک آزاد قوم تھے، جن کے لئے
قانون اور دستور العمل کی ضرورت تھی، ورنہ ضابطہ نہ ہونے کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ ان
کے خیالات میں انتشار نہ پھیل جائے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
حکم دیا کہ کوہ طور پر آکر چالیس روز تک اعتکاف کریں۔ سورہ اعراف میں فرمایا :-

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ۖ | اور ہم نے موسیٰ سے تین رات کا وعدہ کیا، اور ہم نے
اَتَمَنَّا بِهَا بَعْشَرَ فَنَمَّ مِيقَاتِ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ | دس راتیں اور بڑھا کر ان سے تیس کو پورا کر دیا، اور
لَيْلَةً ۚ (۱۳۸: ۴)

اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے کہ چالیس روز کے ذکر و فکر اور استغراق کے بعد
روحانی کمالات کا فتح باب ہوتا ہے، صوفیائے کرام بھی اسی لئے چلہ کشی کرتے ہیں کہ انسانی
نجاستوں اور گندگیوں سے پاکیزگی اور طہارت حاصل کر کے عالم ملکوت کے فیوض و برکات
حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نصاب کو تیس روز
میں پورا کر لیا، مگر آخری روز ان سے کچھ ایسی غلطی ہو گئی کہ اس کے کفارہ کے لئے دس روز
اور اعتکاف کرنا پڑا، اس طرح اللہ تعالیٰ کا قانون چل ایا م برابر قائم رہا۔ اس میدان کے
ہر راہ رو کے لئے اعتزال عن الناس اور علیحدگی ضروری ہوتی ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم مکالمہ الہی سے قبل کئی کئی روز تک غار حرا میں معتکف رہا کرتے کہ جبریل سے پوری
مناسبت پیدا ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں مصروف ذکر اللہ تھے، اُن کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل کی قوم نے سونے چاندی کا بچھرا پوجنا شروع کر دیا، اور اس کے مختلف اسباب تھے :-

(۱) یہ لوگ مصر میں قریباً چار سو سال سے مقیم تھے، مصری گائے کی پرستش کمپا کرتے تھے، بنی اسرائیل نے انہیں دیکھا تو انہوں نے بھی اس کی پوجا شروع کر دی، اور یونانی صحبت دہم نشینی کا اثر تھا۔

(۲) بنی اسرائیل بدت ہائے دراز سے مصریوں کے ماتحت زندگی بسر کر رہے تھے، فرعون نے تمام علیل القدر عہدے اپنی قوم کے لئے مخصوص کر لئے تھے، اور ادنیٰ ترین کام اُن کے سپرد تھے، اُن کی آمدنی کے اسباب و ذرائع بند تھے، جس قدر ملتا تھا، اُن کی ضروریات کے لئے کافی نہ ہوتا تھا، اس لئے انہیں دولت کے ساتھ الفت و وابستگی ہو گئی، اور یہ ہر غلام و محکوم قوم کے امتیازات میں سے ہے کہ اسے دولت سے محبت پیدا ہو، پھر پوچھو اُن کا نام و پیشوا ہوتا ہی، اور یہی اُن کا قبلہ معبود و کعبہ مسجود، انکی حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے :-

گر جاں طلبی مضائقہ نیست گزر طلبی سخن دریں است

بنی اسرائیل آزاد ہو چکے ہیں، اب اُن پر کسی انسان کی حکومت نہیں، ایک اللہ کے غلام ہیں، آزاد و سرزمین ہے، اور وہ ہیں، مگر غلامی کے اثرات اب تک اُن کے دل و دماغ پر حاوی ہیں، اور اُن کے رگ و پے میں جاری و ساری جس وقت اُنہوں نے سونے چاندی کا بچھرا دیکھا فوراً سجدہ میں گر پڑے کہ اسی کی بندگی ان کا مایہ حیات ہی، چنانچہ اُن کی آئینہ قومی زندگی میں اس قسم کے بکثرت واقعات پیش آئے جن سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ اُن کا مقصد حیات صرف جمع مال و دولت تھا، ان اللہ فقیر و سخن اغنیاء اور اشتروا بایات اللہ ثمنا قليلا، اسی کی موید ہیں، صدیاں گزر گئیں مگر یہ خصوصیت

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۳۴) وَلَا تَقَالُ مَثْوًى
لِقَوْمِهِمْ يَقُومُوا إِنَّكُمْ تَكَلَّمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
بِأَتَّخَذُوا الْعِجْلَ فَوَبَّأَ لِلَّيْ بَارِعَكُمْ
فَأَمْلُوا أَنْفُسَكُمْ هَذَا لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ حِينَدَ
بَارِعَكُمْ طَقَابَ عَلَيْكُمْ طَانَّهُ هُوَ التَّوَابُ
بیشک وہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔

فرقان اس قوت کو کہتے ہیں جس سے حق و باطل، نیک و بد اور اسلام و کفر میں تمیز ہو
ہر کتاب الہی کے نزول سے قبل لوگوں میں ایک قوی احساس پیدا کر دیا جاتا ہے، وہ
اپنے روزمرہ کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ اصلاح و
تہذیب کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کسی مصلح اور ریفارمر کا محتاج سمجھتے ہیں، حق کے
لئے اُن کے اندر تشنگی پیدا ہوتی ہے، اور اب وہ اس چشمہ آب کی تلاش میں نکلتے ہیں۔
اُن کی پیاس کو دور کر دے، اگر فرقان پہلے سے نہ پیدا کر دیا جائے تو کتاب بیکار ثابت
ہوتی ہے، کیونکہ جب لوگ ضرورت اصلاح ہی محسوس نہیں کرتے تو انہیں اس کی طرف توجہ
کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اگر پیاس نہ ہو تو کتنے ہی برف سے ٹھنڈے کئے ہوئے
گلاس بھر بھر کر پیش کیجئے کسی کی نگاہ بھی نہ اٹھے گی، جب بھوک نہیں تو کھانے کی ہر چیز
بیکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان الامانتہ نزلت فی جذر
قلوب الرجال فعملوا من الکتاب
وعلموا من السنۃ
اور اُن سے بہرہ اندوز ہوئے۔

اس میں امانت سے مراد یہی فرقان ہے جو ہر نبی کی بعثت سے قبل نازل ہوتا
ہے، اور جس وجہ سے لوگ نبی کے لئے یکسر انتظار بن جاتے ہیں، رسول اللہ کی بعثت

سے قبل عرب میں اس قسم کے لوگ موجود تھے جو دین جاہلیت کو چھوڑ کر یہ خبریں دیا کرتے تھے کہ عفریب ایک رسول ظاہر ہونے والا ہے جو ابلیس اور اس کے لشکر پر غالب ہو گا، اُن اشخاص میں عثمان بن حریث، عبید، زید بن عمرو اور قہ بن نوفل کے نام خصوصیت سے مشہور ہیں، زید بن عمرو تو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے رسول موعود کی تلاش میں دور دور کے سفر کئے، اور آخر یہ معلوم کر کے کہ وہ مکہ میں پیدا ہونگے، اسی مبارک انتظار میں ہر کہ انتقال کر گئے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔

بیان فرقان سے مراد وہی تشنگی ہی جو بنی اسرائیل میں قانون الہی کے لئے پیدا کر دی گئی تھی، بعض لوگوں نے اس سے نجات موسیٰ اور تباہی فرعون بھی مراد لی ہے، مگر بعد کی آیت پہلے معنی کی زیادہ موید ہے، ہر بنی کے ساتھ دونوں چیزیں نازل کی جاتی ہیں، چنانچہ موسیٰ کو بھی نوازش کی گئی تاکہ بنی اسرائیل راہ حق اپنے سامنے دیکھ لیں، اور آئندہ کسی غلط کاری کے مرتکب نہ ہوں۔

گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ غیبت میں ان لوگوں نے بچھڑاؤ چنا شروع کر دیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے عفو و درگزر کیا، مگر اس جگہ یہ نہیں بتایا تھا کہ معاف کرنے کی صورت کیا ہوئی، اس آیت نے اس اجمال سے پردہ اٹھا دیا، اور بتایا کہ موسیٰ نے اگر انھیں ان لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دیا جو سب سے زیادہ اس بدکرداری میں حصہ لینے والے تھے، چونکہ ان میں حق و باطل کی تمیز پیدا ہو چکی تھی، اور انہوں نے اس حقیقت کو معلوم کر لیا تھا کہ ہم نے بدترین غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اس لئے وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ وہ ان کے عزیز و قریب ہی تھے، یہ آئندہ کی فرقان کا نتیجہ تھی، ورنہ یاد رکھئے مشرک قومیں جن کے رگ و پے میں بت پرستی اثر کر چکی ہو، اور ان کی فطرۃ ثانیہ بن گئی ہو کبھی اپنے آپ کو فنا کرنے کے لئے تیار نہ ہونگی کیونکہ وہ اسی کو حق خیال کرتی ہیں، اور انہیں اصلاح کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔

جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آمادگی کو دیکھ لیا، تو ان کو لطف و نوازش سے معاف کر دیا کہ شروع میں اس قسم کی غلطیاں ہو جانا بعید نہیں۔

افراط کا ارتکاب

(۵۵) وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى كُنْ تَوَّابًا
لَّا تَحْزَنْ نَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَ ثَكْمُ
الصُّعُفَةِ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (۵۶) شَوْ
بَعَثْنَاكَ مِنْ بَدَلٍ مَّوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم تیرا بقیہ نہ کرینگے
جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھیں، پھر بجلی نے تم کو
الٹا اور تم دیکھتے تھے، پھر تمہارے مرنے کے بعد
ہم نے تمکو دوبارہ زندہ کر دیا شاید تم شکر گزاری کرو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام توراۃ لینے کے لئے کوہ طور پر گئے تو اپنے ساتھ بنی اسرائیل
میں سے بہترین دل و دماغ کا انتخاب کیا، اور ان میں سے ستر اشخاص کو اپنے ساتھ لیتے گئے
مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک ہم ان آنکھوں سے کھلم کھلا خدا کو نہ دیکھ لیں گے
تمہاری کہی تصدیق نہ کرینگے، چونکہ انہوں نے بے انتہا گستاخی سے کام لیا، اور موسیٰ کی
رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا حالانکہ وہ بکثرت نشانات دیکھ چکے تھے، اس لئے
صاعقہ حق نے ان کو آلیا اور ان پر بیہوشی طاری ہو گئی۔

تمام محققین کا اتفاق ہے کہ صاعقہ سے موت نہیں ہوتی، اس سے انسان بیہوش
ہو جاتا ہے البتہ اگر وقت پر خبر نہ لی جائے تو اس کی موت کا باعث ہو جائیگی، جب سب
پر غشی طاری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، انہیں اس امر کا اندیشہ ہوا
کہ اگر یہ لوگ مر گئے تو قوم بغیر کسی نگران کا روحِ محافظ کے رہ جائیگی، جب کام کرنے والے
دلغہ نہ رہیں گے تو قوم خود بخود فنا ہو جائیگی، اس لئے انہوں نے دالمانہ مضطربانہ دعا کی۔
وَاجْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهُ سَبْعِينَ لَيْلًا

لیمقا تاج فلما اخذ تام الرحفۃ قال رب
لو نشت اھلکتھم من قبل وایای اھلکنا

اپنی قوم میں سے ستر آدمی منتخب کئے، پھر جب ان کو
لے کر عرض کیا کہ میرے

بما فعل السفهاء مناج | پروردگار! اگر توجاہتا تو مجھ سمیت ان لوگوں کو پہلے ہی سے ہلاک
 کر دیتا، ہم میں سے جو لوگ حق میں نہ ایک حرکت کر بیٹھے کیا اس کی پاداش
 میں تو ہم کو ہلاک کئے دیتا ہو؟

قرآن کریم نے غشی اور بیہوشی کی حالت کو موت سے تعبیر کیا ہے، قرآن میں موت
 کا لفظ حسب ذیل معانی پر استعمال کیا گیا ہے:-

(۱) حقیقی موت، انک میت وانہم میتون، (۳۱: ۳۹)

(۲) کفر و جحود اور فحاشی و بیداری، انک لا تسمع الامونی ولا تسمع الصم

الاعاء اذا ولوا مدبرین، (۸۲: ۲۷)

(۳) زمین کی قوت بنانی کے مردہ ہونے پر، واللہ الذی ارسل الریح فتنیر
 سحابا ففسقنہ الی بلد میت فاحیینا بہ الا حرض بعد موتہا لذلک الشورہ
 (۱۰: ۳۵)

اس بیہوشی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور دوبارہ ان کے اندر احساس
 پیدا ہو گیا، تاکہ پھر اس غلط کاری میں مبتلا نہ ہوں اور کام کریں۔

سپاہیانہ زندگی

(۵۷) وَظَلَلْنَا عَلَيْكَ الْعِمَامَ وَ | اور ہم نے تم پر ابرکا سایہ کیا، اور تم پر من سلوی
 اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنِّ وَالسَّلَوى كُلَّوْج | اُمارا، رہنے کہا، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے نکلودی ہیں
 طَبِیْطٍ مَا رَزَقْنَاهُ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَکِنْ | اُن کو کھاؤ، اور ہمارا کچھ نقصان نہ کیا پراہنہا ہی
 کَاَوْا اَنْفُسَهُمْ یَظْلَمُوْنَ ۝ | نقصان کرتے رہے۔

افراط و تفریط کے بعد اب توراۃ نے بنی اسرائیل کے لئے راہ توسط و اعتدال
 قائم کر دی، اور ان کو ارض مقدس کی حکومت کے لئے تیار کرنا شروع کیا، ترقی کا اولین
 زینہ ہے سادہ اور سپاہیانہ زندگی، تمام قوم میں سپاہیانہ جذبات ہوں، روزمرہ کی

ضروریات بالکل مختصر اور محدود ہے چند ہوں، جنگ میں اسی پر کامیابی کا دار و مدار ہے؛ اس لئے جسے چاہئے ان کو اسی زندگی کے لئے تیار کیا گیا، ان کی مثال ایک فوج کی تھی جو جنگ کے لئے تیار ہو رہی ہو، اس لئے ان کی تمام ضروریات قدرت خود بخود پورا کر دیتی تھی انہیں کسی قسم کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی تھی اور وہ ضرورتیں نہایت ہی مختصر تھیں، جنگل میں دھوپ سے بچنے کے لئے سایہ اور کھانے کے واسطے گوشت، چنانچہ ان کو سب کچھ میسر تھا، مگر ضرورت تھی ان کو قانون کا پابند بنانے کی، اس لئے یہ دستور العمل بنادیا گیا کہ جب ہر قسم کی ضرورت خود بخود پوری ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لے لیا ہی تو کل کے لئے ذخیرہ نہ رکھنا۔

غلامی سے ابھی ابھی نجات حاصل کی تھی، اس کے جراثیم دور نہیں ہوئے تھے، اس لئے قانون کی پروا نہ کی، اور دوسرے روز کے لئے جمع کرنا شروع کر دیا، مگر اس حرکت سے خدا کا تو کیا نقصان ہوتا خود اپنا ہی بگاڑا۔

شہر کا داخلہ

۱۸۵، وَادْقَلْنَا اَدْخَلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخَلُوا النَّبَا
مُجْعَدًا اَوْ قَوْلًا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ و
سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۱۸۶، فَبَدَّلَ الَّذِي ظَلَمُوا
قَوْلًا خَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَانزَلْنَا عَلَى الَّذِي
ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
اور جب پہنچے کہا اس شہر میں داخل ہو، اور
جہاں چاہو اس میں کھاتے پھرو با فراغت، اور
دروازہ میں سجدہ کر کے داخل ہو، اور کو گناہ بخش
کے ہم تمہاری تقصیر بخش دیں، اور نیکی کرنا لوگو
اور زیادہ دینگے، پھر بے انصافوں نے بات بدل لی اسے
سوا جو کہی گئی تھی، پھر بے انصافوں پر یعنی انکی مافوقی
یہ آسمان سے عذاب آتا رہا۔

اب تک یہ لوگ جنگوں کی زندگی بسر کرتے تھے، جہاں ایک طرف تو ضروریات
حیات نہایت ہی قلیل اور مختصر تھیں، دوسری طرف فو محش و مہنات اور حرام کاری کے

سامان بھی نایاب تھے، ایک مدت تک جنگل میں رہنے کے بعد ان کے دل میں خود بخود شہری زندگی کی آرزو پیدا ہوئی، انہیں اجازت تو دی گئی، مگر ساتھ ہی ان سے کہہ دیا گیا کہ وہاں شہوت پرستی اور بدکاری کے دواعی بہت کثرت سے ملیں گے اس لئے بچتے رہنا، قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور گناہوں سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ وہی ہر قسم کی آلائشوں اور ناپاکیوں سے پناہ میں رکھنے والا ہے، اس کی یہی بات تھ سے نہ چھوٹے پائے۔ جب شہر میں داخل ہو تو کمال اطاعت و فرماں برداری کا خیال دل میں ہو۔ مگر داخل ہوتے ہی ان سے ضبط نہ ہو سکا، اور بدکاری شروع کر دی، زنا کے مرتکب ہوئے، چنانچہ اس کی پاداش میں ان پر عذاب نازل ہوا اور ہزاروں تباہ ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت انہیں دو باتوں کا حکم دیا گیا تھا :-

(۱) ادخلوا الیاب سجد، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے شہر میں جاؤ، مگر ظاہر ہے کہ یہ معنی کسی طرح بھی درست نہیں معلوم ہوتے، ایک شخص کے لئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سجدہ بھی کرے اور آگے بھی بڑھتا جائے، اس سے بہتر صاحب مدارک کی رائے ہے وہ فرماتے ہیں :-

امروا بالسجود عند الانتهاء | اللہ کا شکر ادا کرنے، اور تواضع و انکساری کے اظہار

لہ یہ شہر عظیم معلوم ہوتا ہے، اس کے متعلق حسب ذیل آیات ملاحظہ ہوں :-

”سو اسرائیل سلیم میں مقیم ہوئے، اور لوگوں نے عورتوں کی بیٹیوں سے حرام کاری شروع کی، انہوں نے اپنے معبودوں کی قربانیوں پر لوگوں کی دعوت کی، سو لوگوں نے کھایا، اور ان کے معبودوں کو سجدہ کیا، اور اسرائیلی بعل عفور سے ملے، تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھر پور ہوا“ (گنتی، ۲۵: ۲ و ۳) یہ قہر کیا تھا؟ اس کی تفسیر اگلی آیت میں کی گئی ہے :-

”اور اس مرد کے پیچھے خیمہ میں گھسا، اور ان دونوں کو اسرائیلی مرد اور اس عورت کے پیٹ کو چھیدا، تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی، وہ جو اس قبیل میں سے چوبیس ہزار تھے“ (گنتی، ۲۵: ۹ و ۱۰)

الی الباب شکراً لله تعالیٰ و تواضعاً له | کہ لئے انہیں حکم دیا گیا کہ دروازہ پر پہنچ کر سجدہ کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لائے
تو شہر میں داخل ہونے سے قبل دو رکعت نماز پڑھ لیا کرتے۔ اگر اس روایت کو پیش نظر
رکھ لیا جائے تو یہ معنی اقرب الی الفہم معلوم ہوتے ہیں،

لیکن جو معنی ہم نے اختیار کئے ہیں وہ بھی بالکل صاف ہیں، وہ گاؤں سے نکل کر
شہر میں آ رہے ہیں، جہاں شہوت پرستی کے اسباب کثرت سے ملتے ہیں، جنگل میں خواہشات
نفسانی پورا کرنے کا انہیں کوئی موقع نہ تھا، اس لئے انہیں حکم دیا گیا کہ شہر سے باہر دو
رکعت نماز پڑھ لینا، اور شہر میں داخل ہوتے وقت تمہارے سر اللہ کے حکم کے آگے جھکے
رہیں، خلافت ورزی کا خیال بھی نہ آنے پائے، اور نہ برباد ہو جاؤ گے۔

(۲) قولوا حطة ای حط عن خطایانا، ہماری خطا کاریاں معاف کر دی جائیں۔
یعنی انہیں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔

بنی اسرائیل نے ان دونوں حکموں کی پروا نہ کی، زنا کے مرتکب ہوئے، پھر
گناہوں میں مبتلا ہونے کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ شریعت کے احکام و اوامر کی عزت انکے
دلوں سے جاتی رہتی، اور وہ ان کو تمسخر و استہزا کی نگاہ سے دیکھتے، چنانچہ انہوں نے
ایسا ہی کیا، اور شریعت کے حکموں پر تمسخر و استہزا نہ انداز میں نکتہ جینی شروع کر دی، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمسخر و استہزا کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے :-

قیل بنی اسرائیل ادخلوا الباب | بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ شہر کے دروازہ میں جھک
سجد او قولوا حطة فدخلوا یزحفون | گھسوا، اور زبان سے حطہ کہتے جاؤ، انہوں نے کیا کیا،
علی استاہم فدخلوا وقالوا حطة حبة | سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطہ
فی شعرة۔ | کے پلے جبہ فی شعرة (دندانہ بالی کے اندر) کہنے لگے۔

یہ ان کے تمسخر کی انتہا تھی کہ شرعی احکام کی ذرہ برابر بھی عزت ان کے دلوں میں

نہیں تھے۔ جب انہوں نے شریعت کے ساتھ استخفاف کیا، اور گناہوں میں مبتلا ہوئے
 تو خدا کے غضب نے انہیں آلیا، اور خود دنیا میں انہیں دکھا دیا کہ نافرمانی کی یہ سزا ہوا کرتی ہے۔
پانی کی تلاش

(۶۰) وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
 فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
 مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ نَبِيعًا وَقَدِّ عَلَيْهِ كُلُّ
 آتٍ مِّنْ شَرْبِهِمْ كُلُوا وَاَشْرَبُوا إِنَّكُمْ رَجَعْتُمْ
 إِلَيْنَا وَلَا تَعْتَوْنَ فِي الْأَرْضِ مَنُفِيسِينَ قُلْتُ
 اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے
 کہا اپنے عصا کو پتھر پر مارا پھر اس سے بارہ چشمے بہہ
 نکلے، ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، ہم نے کہا
 اللہ کی روزی سے کھاؤ اور پیو، اور ملک میں فساد
 اللہ ولا تعتوان فی الارض منفسین قلی پھیلاتے نہ پھرو۔

شہر میں دبا پڑی اور ہزاروں مرگے، تو تنگ آکر پھر انہوں نے جنگل کی راہ لی، یہاں
 پانی کا نام و نشان نہ تھا، آخر سب فکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، چنانچہ انہوں
 نے دعا کی تو حکم ہوا کہ پتھر پر لکڑی مارو، لکڑی کا لگنا تھا کہ بارہ قبائل کے لئے بارہ چشمے بن
 گئے، انہیں اب بھی ہر چیز بغیر کسی زحمت کے مل جاتی تھی، اس لئے ابھی حکم دیا گیا کہ
 قانون کے پابند رہ کر ان چیزوں کو کام میں لائیں اور بے راہ روی اختیار نہ کریں۔
 اگر وہ ایک مرتبہ شہر کی زندگی کو دیکھ چکے تھے، تمدن و عیش پرستی، اور آرام و آسائش
 کے جس قدر سامان شہروں میں میسر آسکتے تھے، دیات میں ان کا عشر عشر بھی ملنا ممکنات
 سے تھا، اب وہ کس طرح اس سادہ زندگی پر قناعت کرتے، آخر ان سے نہ رہا گیا، اگلے اور
 موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی :-

(۶۱) وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ إِنَّ لَكَ
 عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ قَادِحٌ لَّنَا رَبُّكَ يَخْرِجُ
 لَنَا مِمَّا نَتَنَبَّئُكَ الْأَرْضِ مِن بَيْتِهَا
 وَخَوَومَهَا وَعَدِّ سِهَاهَا وَبَصِلَها فَسَالَ
 اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم ایک کھانے پر
 صبر نہ کر سکتے، پس اپنے پروردگار سے ہمارے لئے
 دعا کروہ ہمارے لئے اس چیز کو نکال دے جو زمین میں
 اُگتی، مثلاً ساگ اور لکڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز

اَسْتَبَدُّ لَوْنِ الدِّنِّیْ هُوَ اَدْنٰی یَا اَلَدِّیْ
 هُوَ خَیْطٌ اِطْبَقَ اَمْصُرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَآ سَاَلْتُمْ
 وَضَعْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَۃَ وَالْمُسْكَنَةَ وَیَا عَزَّ
 بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ یَا لِقٰہُمْ کَاۡلُ الْکُفْرِ
 یَا اَیَّتِ اللّٰہِ وَیَقْتُلُوْنَ الشَّیْطٰنَ یَعٰیذُ الْحَقُّ
 ذٰلِکَ یَمَآعَصُوْا وَکَاۡلُ الْاِیْتِلٰوْنَ ۝

موسیٰ نے جواب دیا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے
 میں ادنیٰ چیز کو لینا چاہتے ہو، کسی شہر میں چلے جاؤ
 جو تم مانگے ہو، وہ تم کو وہاں بلجائیگی، اور ان پر غوازی
 و سیخوائی ڈال دی اور اللہ کا غصہ کمال ہے، یہ
 اسلئے کہ وہ اللہ کا حکم نہ مانتے تھے، اور نبیوں کا حق
 خون کرتے تھے، یہ اسلئے کہ وہ بے حکم تھے اور حد میں نہ تھے۔

بنی اسرائیل کو ارض مقدس پر حملہ کرنے کے لئے تیار کیا جا رہا تھا، اس کے لئے
 ضرورت تھی سپاہیانہ زندگی کی، اب جو انہوں نے اپنے مطالبات پیش کئے تو موسیٰ
 علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہارے لئے یہی بہتر ہے، جن چیزوں کی تمہیں تلاش ہی
 ان سے تمہاری بدویانہ زندگی کو نقصان پہنچے گا، مگر جب وہ کسی طرح نہ مانے تو ان سے
 کہدیا گیا کہ یہ چیزیں شہر میں مل سکتی ہیں، وہاں جا کر کاشتکاری کرو، شہری زندگی کا یہ
 لازمی نتیجہ تھا کہ ان میں کاہلی آہستگی پیدا ہوتی، چنانچہ ان کے قواسمے علیہ آہستہ آہستہ بیکار
 ہوتے چلے گئے، اور آخر یہاں تک ذہنی بھیجی کہ ان پر ذلت و مسکنت طاری کر دی گئی۔
 اس آیت میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں جن میں سے ایک دوسری کے لئے
 علت اور سبب بن رہی ہے، سب سے پہلے فرمایا کہ ان پر ذلت و مسکنت طاری کر دی اور
 اللہ کے غضب میں آگئے، یہ مصائب اس لئے نازل ہوئے کہ وہ کفر بایات اللہ اور قتل انبیاء
 کے مرتکب ہوتے تھے، ان امراض کے اسباب یہ تھے کہ ان کے اندر عصیان و عداوت کی
 خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ملاحظہ ہو :-

ذلت، قرآن نے خود دو سری جگہ اس کی تفسیر کر دی ہے فرمایا :-

ضربت علیہم الذلۃ این وانفقوا
 الا یجمل من اللہ وجبل من الناس، و
 جہاں دیکھو ذلت ان کے سر پر سوار ہے مگر اللہ
 کے عہد و پیمان کے ذریعہ سے، نیز لوگوں کے عہد و پیمان

وَبَاءُ وَغَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَضَرْبٌ | کے ذریعے سے اور خدا کے غضب میں گرفتار اور محتاجی ہو کہ الگ
عَلَيْهِمْ السَّكَنَةُ (۱۰۸:۳) | ان کے سر پر پڑی ہے۔

یہاں ذلت کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے کہ وہ دوسروں سے محکوم رہیں،
اور کبھی ان کو حکومت نہ ملے گی، خازن میں ہے الذلۃ الجزیۃ یعنی ذلت کا مفہوم یہ ہے کہ
دوسروں کی حکومت میں رہیں اور ان کو جزیہ یعنی ٹیکس ادا کریں۔ آل عمران کی اس آیت
کے ذیل میں لکھتے ہیں:-

دَلَّهِمْ سَوَاقِثَ لَانْزَىٰ فِي الْيَهُودِ مَلِكًا | ان کی ذلت یہ ہے کہ نہ تو ان میں کوئی زبردست
تَاجِرًا وَلَا رَافِعًا مَّجْتَبِئًا لِّهَمَّ مَسْتَضَعُونَ | صاحب تاج و تخت ہی، اور نہ صاحب اثر و نفوذ
رہیں، بلکہ ہر جگہ ضعیف و کمزور ہی رہتے ہیں۔

ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ذلت غلامی و محکومگی کے مراد ہے۔
اس لیے کہ اس سے بھی مراد جزیہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہودی
نہ ہوا، دوسرے مذہب والے نہ ہو، مگر وہ فقر و تنگدستی ہی کا اظہار کرے گا، امام رابع اصغہانی کی
اس بات سے کہ وہ کیسے ہی صاحب جاہ و ثروت ہوں مگر رعب و ہیبت ان سے کوسوں
دور بھاگتی ہے۔

کُفْرُ بآيَاتِ اللَّهِ، اللَّهُ تَعَالَىٰ کے احکام کی نافرمانی، اس کی آیات کا انکار، اور اس
کے منادات کے ساتھ تمسخر و استہزاء۔

قَتْلُ أَنْبِيَاءِ، نبیوں کو قتل کرتے تھے، یہ یہودیوں کی خصوصیت بیان کی گئی ہے، وہ
نبیوں کے مکر ب کیوں ہوتے تھے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے سے قبل پہلے
یہ بتانا چاہیے کہ نبی کی بعثت کس لئے ہوتی ہے، قرآن حکیم نے کہا:-

وَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ | اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکر بھیجا کہ اپنی
نُفُوسًا مِنَ الظَّالِمِينَ إِلَى النَّارِ (۵:۱۴) | قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آؤ۔

سورہ اعراف میں مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا اور ان کی دعوت کا مقصد اصلی بیان کیا: **يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ** (۷: ۷۱) کہ اللہ کے سوا تمام معبودان باطل کی غلامی سے انکار کرو، اگر ان تمام آیات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو مستقل رسالہ بن جائے، بالجمہ ان تصریحات سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہر نبی کی زندگی کا مقصد حید اپنی امت کی اصلاح و تجدید ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ ایک تحریک لیکر آتا ہے، اسکو کامیاب بنانے کے لئے اپنی تمام سعی و کوشش وقف کر دیتا ہے، اسے اپنی جان کی پروا نہیں ہوتی، مخالفین اگر اس کی زندگی کے درپے ہوتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ انہیں اس کے خون اور گوشت کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے بلکہ اس لئے کہ اس کے وجود سے وہ تحریک قائم ہے، اگر اس کو جان سے مار ڈالیں گے تو ضرور وہ تحریک بھی فنا ہو جائیگی، یہودیوں نے جو اپنے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا تو صرف اس لئے کہ وہ ان کی غلط کاریوں پر متنہہ کرتے تھے، اور ان کی اصلاح کے آرزو مند، یہ لوگ اس غلط گمان میں مبتلا تھے کہ اگر ہم نے ان کو مار ڈالا تو یہ سلسلہ اصلاح و تجدید بھی ان کے ساتھ ہی فنا ہو جائیگا۔

پس یہ حقیقت اب کسی دلیل کی محتاج نہ رہی کہ بنی کا جان سے مار ڈالنا اور اسکی تحریک کا فنا کر دینا، دونوں ایک ہی ہیں، اگر ایک شخص بنی کا نام تو غرت و تکبر سے لیتا ہے مگر اس کے طریق عمل کو مٹا رہا ہے تو یہ بھی قتل بنی کا مرتکب ہو رہا ہے، اور حدیث کی یہ وعید اس کے لئے نازیبا نہ عبرت کا کام دیتی ہے، امام احمد اپنی مسند میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں :-

اشد الناس عذاباً رجل قتلہ نبیؐ | اشد شدید عذاب کا مستحق وہ شخص ہے جسکو نبیؐ نے قتل کیا، یا اس نے نبیؐ کو قتل کیا، یا جہل اور گمراہ من الممثلین | امام جسکی وجہ سے لاکھوں انسان گمراہ ہوں، یا وہ شخص جو جاندار کی تصویر کھینچتا ہو۔

نبی کی سنت کا زندہ کرنا خود اس رسول کو زندہ کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

من احیا سنتی فقد احیا فی، و | جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اُس نے مجھے زندہ
من احیا فی کان معی فی الجنة | کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:-

یا بنی وذلک من سنتی، و من | بیٹا! یہ میری سنت ہے، اور جس نے میرے طریقے
احب سنتی فقد احببنی، و من احببنی | عمل سے دوستی رکھی وہ مجھے محبوب رکھتا ہے، اور مجھے
کان معی فی الجنة | دوستی رکھنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
بیہقی نے کتاب الزہد میں روایت کیا:-

من تمسک بسنتی عند فساد | جب امت میں فتنہ و فساد ہوا اور ایک مسلمان
امتی حلہ اجروا عہدہ شہید | میری سنت سے تمک و اعتصام کرے تو اُس کو
سوشیدوں کا ثواب ملے گا۔

یہ تمام روایات بیانگ دہل اعلان کرتی ہیں کہ نبی کی سنت کا زندہ کرنا خود اس نبی کو زندہ کر دینا ہے۔

عصیان و عدوان، اس کے عام معنی تو نافرمانی ہی کے ہیں، مگر اس کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا جاتا ہے، مذہب کے جس قدر احکام ہیں ان کی ایک تو صورت ہوتی ہے جس کی پابندی ہر شخص کو کرنی پڑتی ہے، مگر ایک روح اور حقیقت بھی ہوتی ہے جو اس صورت کی پابندی سے پیدا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مسلمان صاحب استطاعت شیعہ اُضحیٰ کے ایام میں قربانی کیا کرے پھر سورۃ حج میں اس کی حقیقت پر بھی روشنی ڈالی کہ لَنْ تَنَالَهُ اللَّهُ لَئِيْلًا وَاُولَٰئِكَ مَتَكُفُّوْنَ ۚ فَرِيقًا يَّجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَهُ ۚ لَٰكِنْ تَنَالَهُ التَّقْوٰی مُتَكَمِّمًا (۲۲: ۳۸) گوشت اور خون میں سے خدا کے پاس کوئی چیز نہیں جاتی بلکہ اس کا مقصد پہلی توجہ بہ ایثار و

فدویت کا پیدا کرنا ہے اور بس، حج سے فراغت کے بعد فرمایا کہ یہاں پر اگر لوگ دُ
قسم کے ہو جاتے ہیں ایک وہ جنہیں صرف دنیا اور اس کی جاہ و منزلت مطلوب تھی اور
یہ لوگ ملک و ملت کے لئے بیکار ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جن کی نظر دنیا اور آخرت
دونوں پر ہوتی ہے، اہل میں کام کرنے والے یہی ہیں، فمن الناس من يقول مہینا
التئانی الدنيا وماله فی الاخرۃ من خلاق ۵ ومنہم من يقول ربنا انتانی الدنيا

حسنہ وفي الاخرۃ حسنہ وقنا حداب الناس (۲: ۱۹۶ و ۱۹۷) ان آیتوں میں
وہی تقسیم بیان کی گئی ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔

شریعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چند اخلاق فاضلہ قوم میں پیدا ہوں مگر ان کے لئے
بعض اعمال کا پابند بننا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ حقیقت پیدا نہیں ہو سکتی،

جب کسی قوم میں تمسزل شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اعمال کی روح
حقیقہ کو کھینچ لیتی ہے اور صرف ظاہری شکل و صورت پر زور دیتی ہے، اس کو خدا
کتبتے ہیں، لیکن اس عدوان کا انتہائی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال کو بھی غیر ضروری سمجھنے
لگ جاتی ہے، اس لئے کچھ مدت کے بعد احکام و اوامر کا ترک شروع ہو جاتا ہے اور
لوگ شریعت کی پابندی کا خیال نہیں کرتے، اس کا نام مہینا ہے۔

عمیان و عدوان کے امراض جیب حد سے بڑھ جائیں اور اس حال نہ رہیں۔ یہ بعد
ہجرات کمال پر پہنچ جائے تو ان لوگوں کی قدر و قیمت جاتی رہتی ہے۔ یہ سب
ذریعہ سے شریعت کو ازخوش ہوئی تھی، ان کے ساتھ تسنن و استہزا کیا جاتا ہے، ان
کو حقیر ذلیل خیال کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر ذرا انہوں نے حق و صداقت کے لئے کھڑے
ہونے کی توجہ نہ کی وہ پہلے ہی سے ادنیٰ سمجھے جاتے تھے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، انہیں
پھر اس کی آخری منزل اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے جس کے بعد ذاتِ ربانی
ہی اور غضب الہی ہے۔
(حاشیہ صفحہ ۱۴۱ پر ملاحظہ ہو)

رفعِ اشتباہ

گزشتہ آیات سے معلوم ہو گیا کہ یہودیوں کی غلامی و محکومی کا دائمی فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ کبھی حکومت سے سرفراز نہ ہونگے، بلکہ ہمیشہ ماتحت ہی رہیں گے، اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اگر ان میں بعض افراد اچھے ہوں تو پھر بھی حکومت انہیں کو ملنی چاہئے، کیونکہ ذلت و مسکنت اجتماعی حیثیت سے نازل ہوئی ہے نہ کہ انفرادی اعتبار سے، اس کا جواب اس آیت میں دیا جاتا ہے کہ :-

(۶۲) اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِیْنَ ہُمْ شَرِکَآءُ ہُمْ لَیْسَ بِاٰمَنٍ | اور نصاریٰ اور صابیئین جو کوئی ان میں سے اللہ پر یَا لِلّٰہِ وَالْیَوْمَ الْاٰخِرِ وَحَمِلَ صَالِحًا فَلَہُمْ عِشْرَتَا اَلْفِ مَآءٍ

(حاشیہ صفحہ ۱۴۰) ۱۔ اس آیت میں یہودیوں کی چند خرابیاں ذکر ہوئی ہیں (۱) عدوان (۲) عصیان (۳) قتلِ انبیاء (۴) خرابیاں اللہ و مسلمان اس آیت کو سرسری نظر سے دیکھ کر آگے نہ گزر جائیں بلکہ آگے گریبان میں منہ ڈاکر دیکھیں کہ ان میں سے کونسی خرابی ہے جو ان پر صادق نہیں آئی، کیا عصیانِ عدوان سے وہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، اکثر افراد ارکان مذہبی کو غیر ضروری خیال کرتے ہیں، جو یا بندہ ہیں وہ روح و حقیقت سے بے خبر ہیں، صرف لکیر کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گویا دوسرے الفاظ میں رسول اکرم کے قتل کے درپے ہیں، پھر کفر بایات اللہ تو اس کا لازمی اور قطعی نتیجہ ہے جب ذہن یہاں تک لگے تو یہودیوں کو ان حرکات کا جو صلہ ملا، مسلمان بھی اس سے محروم نہیں ہے یعنی ذلت و مسکنت اور اللہ کا غضب ان کی حکومتیں چھن گئیں، غمخیزوں نے ان پر قبضہ کر لیا، بلکہ خود ان کو مدد دی کہ ہمارے بھائیوں کو نفا کر دو اور ان کے ملکوں پر قبضہ کر لو، اب محکومی و غلامی ہے، ذلت و رسوائی ہے، اور خدا کے غضب میں مبتلا ہیں، فاعلم۔

بروایا

اولی الابصار۔

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
 مردوری ان کے رب کے پاس ہو اور نہ ان کو ڈر ہو،
 اور نہ وہ غم کھائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اس قسم کے لوگ موجود تھے جو اپنے
 سچے دین پر قائم اور راہ راست پر کام زن تھے، مگر ان کے کان آپ کی دعوت سے نا
 آشنا رہے، مگر آپ سے دریافت کیا گیا کہ ان کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا، اس
 سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، چنانچہ حسبِ میل روایت اس
 کی تائید کرتی ہے:-

مروى ابن جرير عن مجاهد في قصة سلمان وهو من اهل بصرى قال سأل
 سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان نصارى كانوا يذبحون
 عن اولئك النصارى وما نرى من اعمالهم انهم يذبحون
 فقال له يمو تو اعلی الاسلام قال سلمان انهم يذبحون
 فاطلمت على الارض وذکرت اجتہاداً کفر بہ دینی، سلمان کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی مجھ پر دنیا
 فنزلت هذه الاية، ان الذين امنوا نازیک ہو گئی میں نے ان کے دوع و تقویٰ کا ذکر
 والذين هادوا اذنا من امنوا ان الذين امنوا نازل ہوئی
 نزلت هذه الاية في اصحابك ثم قال اپنہ سلمان کو بلا کر کہتا ہے وہ ستونیکے حق میں آیت نازل
 من مات على دين عيسى قبل ان يسمع ہوئی پھر فرمایا کہ جو شخص دین عیسیٰ پر مر گیا اور میری اطلاع
 فی فهو على خير ومن سمع بنی ولہو من نہیں ہوئی تو وہ حالت اسلام میں مراد جبکہ پاس میری بت
 فی فقد هلك۔ کی خبر پہنچی اور پھر بھی وہ ایمان نہ لایا تو ہلاک ہو گیا۔

اس شان نزول نے خود بتا دیا کہ اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو آپ کے
 وقت تک موجود تھے، اور حق و صداقت کو کھو نہیں بیٹھے تھے، قرآن حکیم کی دوسری

آیتیں اسی مطلب کی تائید کرتی ہیں، ایک جگہ فرمایا :-

ولتجدن اقریبکم مودة للذین امنوا اور مسلمانوں کے لئے تبلیغ و دعوت کے اعتبار سے
الذین قالوا انا نضری ط ذلک بان منهم سب لوگوں میں ان کو قریب تر پاؤ گے جو کہتے ہیں
قسیسین و رہبانا و انھم لا یستکبرون کہ ہم نصاریٰ ہیں، یہ اسلئے کہ ان میں علماء اور مشائخ
واذا سمعوا ما اتزل الی الرسول تزی ہیں، اور نیز یہ کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، اور جب
اعینہم تفضیل من الدمع مما عرفوا قرآن کو سنتے ہیں جو اس رسول پر نازل ہوا ہے
من الحق ۛ یقولون ربنا امنافا کتبنا تو تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہے کہ ان سے آسوجاری
مع الشہدین ۛ وما لنا لا نؤمن بالله ہیں اس لئے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے
وما جاءنا من الحق ۛ ولا نطمع ان یدخلنا کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم تو اس پر ایمان
ربنا مع القوم الصالحین ۛ لے آئے ہیں تو تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہو
بھی لکھ رکھ اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر اور جو حق بتا
(۵ : ۸۵ و ۸۶ و ۸۷)
ہمارے پاس آئی ہے اس پر تو ایمان لائیں نہیں، اور توقع یہ رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیکوں
کے ساتھ بہشت میں لیجا کر داخل کرے گا۔

پھر سورہ آل عمران کے آخر میں یوں ارشاد ہوا :-

وان من اهل الکتاب لمن وان من اهل الکتاب لمن
یومن بالله وما انزل الیکہ وما ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتاب تم میں سے
انزل الیکہم خشعین لله لا یشترؤن پر اتری ہے، اور جو ان پر اتری ہے، ان سب پر
بایت الله ثمتنا قلیلا، اولئک ایمان رکھتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کے آگے جھکے
لھم اجرھم عند ربھم، رہتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کے عوض میں تھوڑے
سے دام نہیں لیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اجر
(۳ : ۱۹۹)
انکے پروردگار کے ہاں تیار موجود ہیں۔

پس معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں وہی لوگ مراد ہیں جو آپ کی لعنت کی وقت موجود تھے، پھر جو ایمان لے آئے وہ دنیا و آخرت میں فائز المرام ہونگے، باقی رہا حکومت کا مسئلہ تو وہ بھی صنائب سمجھ میں آگیا کہ بعض افراد تو ہر قوم میں اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے تمام قوم کو غرت کا مستحق نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمیشہ اجتماعی حیثیت کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے، غالباً یہ بات تو ہر ایک تسلیم کرے گا کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ارباب صلاح و تقویٰ ضرور ہوتے ہیں، اگرچہ ان افراد کی اچھائی یہودیوں کو حقدار حکومت بناتی ہے تو دوسرے مذاہب بھی اس کے دعویٰ دابر بن سکتے ہیں پس یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے، تم ذرا ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو ان لوگوں سے کیسی کیسی غلطیاں سرزد ہوئیں جن میں سے بعض کا ذکر آچکا ہے اور کچھ آگے آتی ہیں پھر بتانا کہ ایسی قوم کے متعلق محکمہ تحقیق کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟

قانون سے نفرت

(۶۳) وَلَاذِٰلَکُمْ نَأْمِیْنُکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّوْرَ طَحْنًا وَامْسَاۤتِیْنٰکُمْ یَقُوْۤتَہٗ وَاذْکُرْ وَاٰمٰنِیْہٖ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ (۶۴) تَحٰۤتَۃً لِّوَلِیَّتْہُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِکَ ۚ فَلَیْلَۃٌ فِیْضَلَّ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَۃٌ لِّکُمْ مِّنَ الْخَیْرِ ۝

اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تم پر پہاڑ ورفعتاً فوقکم الطور طحناً و امسأتینکم یتوہ و اذکر و امانیہ لعلکم تتقون (۶۴) تھ تو لیتھم من بعد ذلک ۛ فلایلة فیضل اللہ علیکم ورحمۃ لکم من الخیر ۝

اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تم پر پہاڑ اور چٹانیاں، ہم نے کہا جو ہم نے تم کو دیا اس کو زور سے پھڑاؤ اور جو اس میں ہے اسے یاد کرتے رہو، شاید تم پناہ میں آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم سے روگردانی کی، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم زباں کاروں میں ہوتے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ توراۃ کے پابند رہیں گے، وہ دامن کوہ میں کھڑے تھے اور اپنے سامنے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، انہیں خیال ہوا کہ وہ ان پر گر رہا ہے، اس کے گرتے ہی تمام لوگ فنا ہو جائینگے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہیگا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو قانون

تم کو دیا گیا ہے وہی تمہارے لئے زندگی بخش ہے، اگر تم اس کو ترک کر دو گے تو مٹ جاؤ گے۔
اس حقیقت کو اس مثال سے اور زیادہ واضح کر دیا کہ یہ پہاڑ تمہارے سامنے نفع و ہلاکت
دکھائی دے رہا ہے، جب تک یہ اپنی جگہ پر قائم ہے تم زندہ ہو جاؤ جہاں تمہارے اوپر گرا
اور تم پس گئے، پس اسی طرح یحییٰ کو کہہ کر کہ توراۃ کی پابندی میں زندگی ہے اور ترک میں
ذلت و رسوائی۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہاڑ ان کے سر پر بلند کر دیا گیا تھا، بلکہ اپنے سامنے اس کو
دیکھ رہے تھے، حدیث میں آتا ہے فرغت لنا حفرة جس کے معنی صاحبِ بکار والاؤارنے
یہ کہے ہیں کہ ظہرت لا بصارت یعنی چٹان ہمیں نظر آنے لگی۔ پس یہاں بھی یہی معنی
مراد ہیں کہ وہ اپنے سامنے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے۔

باوجود اس قدر بکے عمد کے ان لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا اور کہا عصیان
(۲: ۸۷) ایک جگہ ان کا یہ قول نقل کیا: وقالوا قلوبنا غلفت (۲: ۸۲) اور
کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہم اس بنی کی تعلیم قبول نہیں کرتے، اس عصیان
اور نفرت کا نتیجہ تو یہی تھا کہ تم کو اسی وقت فنا کر دیا جانا مگر چونکہ اس وقت کوئی دوسری
قوم تبلیغ و دعوت کا فرض ادا کرنے، اور دنیا میں قیامِ عدل کے لئے تیار نہ تھی، اس
لئے ہم نے تم پر اپنا فضل کیا، تم میں برابر مجددین انبیاء بھیجے رہے جو تمہاری غلط کاریوں
کی اصلاح کرتے، اور پھر تمہیں راہِ راست پر لے آتے، انبیاءِ مجددین کے بھیجنے کو اس
آیت میں فضل و رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہاں تک ان کے مرضِ تولیٰ اور نفرت کا ذکر کیا، اگلی آیتوں میں اس کی دو صورتیں
بیان کی جاتی ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح قانونِ الہی سے نفرت کی:۔

حیلہ سازی

(۶۵) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا اور جن لوگوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن زیادتی

مَنْكُم فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (۶۶) فَجَعَلْنَاهَا لَكُم آيَةً بَيْنَ الَّذِينَ يُكَذِّبُهَا وَآمَنَ بِهَا وَآمَنَ بِهَا وَآمَنَ بِهَا لِّلْمُتَّقِينَ ○
 کی ان کو تم جان چکے ہو، تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر
 ذیل، پھر ہم نے اس قصہ کو عبرت بنایا ان لوگوں
 کے لئے جو اس وقت شہر میں تھے، اور بعد میں
 آنے والوں کے لئے، اور پرہیزگاروں کے لئے
 پسند و نصیحت تھی۔

اس واقعہ کی شرح دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے :-
 وَسَّأَلَهُم عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْيَوْمِ اذْ يَعُدُّونَ فِي السَّبْتِ اذْ تَأْتِيهِمْ حِينًا نَهَضُوا يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمًا لَا يَسْبِقُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○
 ان سے اس گاؤں کا حال دریافت کرو جو دنیا
 کنارے واقع تھا، جب ان کے بڑے گلے بہت
 سی زیادتیاں کرنے کہ جب ان کے سبت کا دن
 ہوتا تو مچھلیاں سینہ سپر ہو کر ان کے سامنے
 آتیں، اور جب ان کا سبت کا دن نہ ہوتا
 تو مچھلیاں ان کے پاس بھی آکر نہ پھٹکتیں، چونکہ
 یہ لوگ فحاش تھے، ہم بھی اسی طرح ان کو بہکانے کی باتیں فرماتے
 (۷: ۱۶۳)

بنی اسرائیل کے لئے شنبہ کا روز عبادت کے لئے مخصوص تھا، لیکن سہ سہ
 یہ تھی کہ اس دن کوئی کام نہ کیا جائے جیسے اب بھی مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب جمعہ کی
 اذان سنیں تو تمام کاروبار دینی ترک کر کے فوراً مسجد میں آجائیں، اذاً فودی
 للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذکر الوالبعیم (۹: ۶۲) قانون
 کا تقاضا یہ تھا کہ یوم السبت کو مچھلی کا شکار بھی نہ کریں، مگر مصیبت یہ تھی کہ صرف
 شنبہ کے روز تو مچھلی بکثرت آتی اور باقی ایام میں ایک بھی نہ ملتی، دریا کے کنارہ پر
 رہتے تھے، ان کے لئے اس سے بہتر دوسری غذا نہ تھی، حیران تھے آخر علماء
 سوئے انہیں یہ حیلہ سکھا دیا کہ شنبہ کے روز دریا سے فاصلہ پر گہرے گڑھے کھودیں

تاکہ پانی آسکے چھلی بھی خود بخود آجائے گی، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، دن بھر چھلی گرٹھوں میں آتی رہتی، اور شام کو جا کر شکار کر لیتے، اس میں بظاہر قانون کی صورت بھی قائم رہی، اور ان کی غرض بھی حاصل ہو گئی۔

یہ ارباب جیل کی فریب کاری تھی، جب اس مرض کی انتہا ہو گئی، اور باوجود تنبیہ نادیبہ لوگ باز نہ آئے، تو ان پر عذاب نازل ہوا، ان لوگوں کے تین گروہ تھے، ایک وہ جو حوام الناس کو ان جیلوں کی تعلیم دیتا، دوسرا ان کی اس مکاری پر خاموش رہتا، اور تبلیغ و دعوت کا فرض ادا نہ کرتا، یہ دونوں گروہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، تیسرا فرقہ بچ گیا جو ان کے اصرار و تہمید کے باوجود وعظ و ارشاد میں برابر مصروف رہا، چنانچہ اس کی تفصیل دوسری جگہ آئی ہے۔

وَاذْقَالَتْ اِمَامَةٌ مِنْهُمْ لِمَعْظُونٍ	اور جب ان میں سے بعض لوگوں نے دوسروں
قَوْمًا لِلّٰهِ مَهْلِكُهُمْ وَهُمْ عَذَابًا	سے جو سبت کے دن شکار کرنے سے منع کرتے
شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ اِلٰی رَبِّكَ	تھے کہا کہ جن لوگوں کو خدا ہلاک کرنا یا ان کو سخت
وَلَعَلَّهِمْ يَتَّقُونَ ۝ فَلَمَّا اسْوَأَ	عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہی بھلا ان کو تم بیفائدہ
ذِكْرًا وَابِهٖ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ	کیوں نصیحت کرتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ
السُّوْءِ وَاِخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِالْعَذَابِ	ہم تو ہمتا ہے پروردگار کی جناب میں اپنے اوپر سے
يَتَّقِيْنَ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝	الزام آمار نے کی غرض سے نصیحت کرتے ہیں، اور

(۱۶۵ و ۱۶۴: ۷)

یہ بھی خیال ہو کہ شاید یہ لوگ باز آجائیں، تو جب ان لوگوں نے وہ نصیحتیں جو ان کو کی گئی تھیں بھلا دیں تو جو لوگ بُرے کام سے منع کرتے تھے ان کو تو ہم نے بچالیا، اور جو لوگ تہورات پر اصرار کرتے رہے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان کو عذاب سخت میں مبتلا کیا۔

جب قوم کا بیشتر حصہ اس مرض خبیث کا شکار ہو گیا تو ان کی اخلاقی حالت بھی

مسخ ہوتی چلی گئی، ان کے اخلاق جانوروں کی طرح ہو گئے، وہ اگرچہ انسانوں کی صورت میں تھے، مگر اب ان میں اور حیوانوں میں کوئی چیز باہم الاستراق نہ رہی تھی، اب وہ خیر البریہ کی بجائے شر البریہ، الاعلیٰ اور الذین لا یعلمون تھے، انجام کار قوم کی قوم زنا کی عادی بن گئی، اور جس کی آخری کڑی یہ تھی کہ وہ بندر اور سور بنا دیے گئے، کیونکہ بعض امراض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان کی صورت مسخ ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل جانوروں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔

جب تک انسان کی صحت عمدہ ہے، کوئی خارجی مضر حسیں اس پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتی، یہاں اس کی صحت نے جواب دیا کہ چاروں طرف سے امراض کا حملہ شروع ہو جاتا ہے، اور طبیعت ان کو فوراً قبول کر لیتی ہے، یہی حال روحانی صحت و تندرستی کا ہے، جب ایک قوم بری عادتیں قبول کرنا شروع کر دیتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اخلاق پر ان کا اثر نمودار ہوتا ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ جن حیوانوں کے اخلاق اس نے ابتدائیں قبول کئے تھے، انہیں کا برا اثر عالم مثال تک پہنچنے پر ان کی صورتیں اخذ کر لیں، اور انجام کار ان کی صورتیں بھی ویسی ہی ہو جائیں، انسان اگر تنزل کے گہرے گڑھے میں گزرا شروع ہوا اور اس سے انسانیت پھین لی جاوے تو سب سے پہلے وہ بندر بناتا ہے، اس لئے کہ حیوانات میں سے انسانوں کے قریب ترین یہی بندر ہے۔

سورہ نعر میں اہل کتاب کو دھکی دی گئی ہے کہ اگر تم اس کتاب پر ایمان نہ لائے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا، اہل سبت کا ہوا، چنانچہ فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى	اے اہل کتاب! قرآن پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل
أَمْضِیْمًا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ	فرمایا اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارا
إِنْ نَظْمُسْ وَجْوهَافُنُودَهَا عَلٰیٰ اَدْبَارِهَا	پاس ہی قبل اس بات کے کہ ان کے چہرے گھاڑ لگی

۱۰ و نلعنہم کما لعنا أصحاب السبت ط و پشت کی طرت کر دیں، اور اب وہ مسنزل کو ترقی
 کان اور اللہ مفعولہ (۵۰: ۴) خیال کرنے لگ جائیں، یا جس طرح ہم نے احزاب سے
 کو ٹھیک کر دیا تھا ان کو بھی ٹھیک کر دیں، اور جو خدا کو منظور ہی وہ ہو کر رہیگا۔

قانون ترک کرنے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ حیلہ جوئی سے کام لیا، اس کی ظاہری
 شکل بھی قائم رہی، دیکھنے والا اعتراض بھی نہیں کر سکتا اور اپنا مطلب بھی نکل آیا، اب
 اس کے چھوڑنے کی دوسری صورت بیان کی جاتی تھی۔

باریک بینی

جب قانون پر عمل کرنا منظور نہ ہو تو اس میں فلسفیانہ موٹو گائیفوں سے کام لیا جاتا
 ہے، بال کی کھال نکالی جاتی ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے نجات
 مل جائے، سوالات کثرت سے کئے جاتے ہیں، باتیں بہت سی پوچھی جاتی ہیں، فرضی
 صورتیں پیش کرتے ہیں، اور ان تمام کا حاصل ترک قانون کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا
 ملاحظہ ہو۔

(۶۷) وَ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ
 اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمْ اَنْ تَذٰبُجُوا الْبَقَرَ ۖ
 قَالُوْا اَتَتَّخِذُ نَا هٰرُوْا ۖ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
 اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ (۶۸) قَالُوْا اِذْ
 لَنَا رَبٌّ بَّكَّ يَبِيْنٌ لَّنَا مَا هٰی ۖ قَالَ اِنَّهٗ
 یَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ ۙ لَا تَاْكُلُ رِیْضًا ۙ وَلَا یَكْرَهُ
 عَوْنًا ۙ بَیْنَ ذٰلِكَ ۖ فَاَفْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ
 (۶۹) قَالُوْا اِذْ لَنَا رَبٌّ بَّكَّ یَبِيْنٌ لَّنَا مَا
 لُوْثُهَا ۖ قَالَ اِنَّهٗ یَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ ۙ ضَعِیْفَةٌ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمکو ایک
 گلے فوج کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بولے کیا تو ہم سے
 استہزا کرتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں
 کہ نادانوں میں سے ہو جاؤں، بولے اپنے رب کو ہمارے
 لئے پکار رہے ہیں تباہی دہ گائے کیسی ہے، کہا وہ
 فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بڑھی اور نہ بن سہی
 ان کے درمیان ہے، پس جو حکم تمکو ملا ہے اس کو کرو
 بولے اپنے رب کو ہمارے واسطے پکارا، ہمیں تباہی
 کہ اس کا رنگ کیسا ہے، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ

قَاتِمٌ لَوْ نَهَا كَسْرَ النَّظَرَيْنِ (۷۰) قَالُوا اِذَا
 لَنَا رَبُّكَ مُبَيَّنٌ لَنَا مَا هِيَ اِلَّا اِنَّ الْبَصَرَ
 كُشِبَتْ عَلَيْهِ اَوْ اَيَّ اَن شَاءَ اللّٰهُ
 لَمْ هُتَدَوْنَ (۷۱) قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا
 بَصَرٌ لَا ذُلُّ لَئِنْ تَنَبَّرَ لَمْ اَرْضَ وَلَا
 تَسْقَى الْحَرْثَ مُسْلَمَةً وَلَا شَيْءَ فِيهَا
 قَالُوا اِنَّ سِحْرًا يَأْتِيكَ فَاَنْتَ بَجْوَها
 وَمَا كَاذُ وَاَيَفْعَلُونَ ○

اگر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم سننے ہی گئے فوج کر دیتے تو انہیں
 اتنی تکلیف برداشت کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، مگر ان کی نیت نہ تھی، اس لئے کثرت
 سوال سے موسیٰ کو تنگ کر دیا، پس خود تنگی میں مبتلا ہو گئے، قاعدہ ہے کہ قانون
 اپنی ابتدائی شکل میں بہت سادہ اور سہل ہوتا ہے مگر جوں جوں آپ سوالات کرتے
 جائیں گے قیود اور پابندیاں بڑھتی جائیں گی، اور اس کا دائرہ تنگ ہوتا جائیگا، حضرت
 موسیٰ انہیں بار بار کہتے ہیں اعود باللہ ان، اکون من الجھلین میرا حکم بغیر کسی مصلحت
 کے نہیں، بلکہ اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے، مگر وہ اپنی کٹھجی سے کیوں باز
 آنے لگے، اس لئے نتیجہ بھی دیکھ لیا۔

(۷۲) وَ اِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا قَاتِلُهَا رَعَوْتُمْ
 فِيهَا طَوَّاءُ اللّٰهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ○
 (۷۳) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِ مَا كُنَّا لَكُمْ
 عِجَى اللّٰهُ الْمَوْتِ وَيُرِيكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ○

اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر اس کے دوست
 پر قتل کا الزام لگانے لگے، اور جو تم چھپاتے تھے
 اللہ کو اس کا باہر نکالنا تھا، پھر ہم نے کہا اس مرد
 کو اس گئے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح زندہ کر گیا اللہ
 مردوں کو، اور تم کو اپنے بخونے دکھانا ہی شاید تم عقل کرو۔

جب ان لوگوں نے گائے فوج کر لی تو اتفاق سے وہاں ایک قتل ہو گیا اور باؤڑ سخت کوشش کے قاتل کا پتہ نہ لگا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر بارو، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا، اب اس پر اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ کرتا ہے کہ جس حکم کی تمہیں مصلحت معلوم نہ تھی وہ کس طرح تمہارے لئے زندگی بخش ثابت ہوا، آئندہ تمہیں چاہئے کہ بنی کا ہر حکم ماننے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ یقین کر لو کہ بنی کے ہر حکم میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت و حکمت ہوگی، مگر یہ ضروری نہیں کہ تمہیں بھی اس کا علم ہو جائے، دیکھو گائے فوج کرنا تم بے سود خیال کرتے تھے مگر موسیٰ کو خبر تھی کہ اس پر عمل کرنے سے تمہیں کس قدر فائدے حاصل ہونگے پس پھر کبھی یہ حرکت نہ کرنا۔

اللہ تعالیٰ انہیں گائے فوج کرنے سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ :-

دالٹ، بنی کی اطاعت قوم کے لئے ضروری ہے کہ اس سے قوم زندہ ہو جاتی ہے۔
 دب، بنی کے ہر حکم میں حکمتوں اور دانیوں کے خزانے مخفی ہوئے ہیں۔
 دج، حیات قومی کے لئے قربانی الزم اللہ لازم ہے۔

بعض مفسرین نے قتل کے واقعہ کو پہلے فرض کیا ہے اور گائے کے فوج کرنے کو اس کے بعد حالانکہ قرآن حکیم کی آیات اس کی تائید نہیں کرتیں بلکہ ان سے وہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے کہ گائے فوج کرنے کا حکم پہلے ہوا ہے بعد ازاں اتفاقی طور پر دو سرا واقعہ پیش آگیا۔

لہ آیات مابقی میں علماء یہود کی تین اصولی خرابیاں ذکر کی ہیں :-

دالٹ، قانون الہی سے نفرت، دب، حیلہ سازی، دج، تقویٰ اور بار یک بینی۔

اگر صادق و مصدوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے کہ:

لِیَا تِیْنِ عَلٰی اَمْتِیْ ذَا تِیْ عَلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ حَذُوْا | جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی میری اُمت (باقی حاشیہ صفحہ ۱۵۲ پر)

حیات قومی کے لئے تین قسم کے لوگوں کی ضرورت

<p>(۴) لَوْ هَسَتْ غُلُوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَمِیْ الْخَاسِرَةِ اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةً ۚ وَاِنَّ مِنْ الْخَاسِرَةِ لَمَنْ تَبَخَّرَ مِنْهُ الْكَافِرُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَنْ يَسْتَنْقِزُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَنْ يَصِطُّ مِنْ حَشْيِهِ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝</p>	<p>پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی مانند ہو جائیں گے، حالانکہ بعض لوگ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، حالانکہ بعض لوگ پتھر سے بھی نرم ہیں جن سے نرمی بہ نکلتی ہے، وہ بھی ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کام سے بے خبر نہیں۔</p>
--	--

(بقیہ حاشیہ سلسلہ صفحہ ۱۵۱)

کے ساتھ ہو گا۔

النعل بالنعل

تو یقین کیجئے کہ علمائے یہودی کی یہ خرابیاں آج امت مسلمہ کے علمائے سور میں موجود ہیں ہم پہلے جیلہ سازی کو لیتے ہیں پھر باریک بینی پر بحث کرینگے مگر صرف اشارات پر اکتفا کیا جائیگا، رسول علیہ السلام نے جیلوں کا سد باب یہاں تک کیا کہ تاحفیوں کو ہرایا قبول کرنے سے روک دیا کہ رشوت ستانی کا ایک جیلہ بن سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہرایا الولاۃ غلول، ابو داؤد میں ہے: استعملناہ علی عمل و رزقناہ رزقا، فما اخذہ بعد ذلک فهو غلول، ہم نے اُسے کام پر لگایا، اور تنخواہ معین کر دی، اس کے علاوہ وہ جو کچھ لوگوں سے لیگا وہ غلول ہے، ایک روایت میں فرمایا: اخذ الامیر الہدایۃ صحیح، امیر کا ہدیہ قبول کرنا مال حرام کا لینا ہے، اسی طرح مقروض سے ہدیہ اور تحفہ کا لینا ناجائز قرار دیا کہ سود کے لئے جیلہ بن سکتا ہے، اذا اقروض احدکم قرضا فاحدی الیہ او حمله علی الدایۃ، فلا یرکبہا ولا یتقبلہ الا ان یکون جری بینہ و بینہ قبل ذلک، اگر تمہارا مقروض تمہیں ہدیہ دے یا سوا، اس کے لئے جائز نہیں کہ اسے تو اس پر سوار نہ ہونا اور ہدیہ قبول نہ کرنا، ہاں اگر پہلے ہی سے یہ سلسلہ نہ تو جونی ہرج نہیں، اسی بنا پر اجلہ صحابہ نے ہدیہ مقرض (بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۵ پر ملاحظہ ہو)

اس قسم کے واقعات ہمارے سامنے ہوتے رہے، اگر دیدہٴ عبرت و اہوتا تو ہوتا
و سعادت انسانی کے صدمہ مرا تب تھے جن کا ان سے پتہ لگ سکتا تھا، مگر ہمارے
دلوں پر ان کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، اور سختی میں پتھروں سے بھی آگے بھل گئے، حالانکہ
پتھروں کی مختلف قسمیں ہمارے سامنے ہیں، اور ان کے حالات تم سے جدا گانہ۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵۲) کی نسبت قوی دیا کہ وہ روایں داخل ہی۔

باوجود کتاب و سنت کی تصریحات کے ارباب دہل و فریب اور اہل تبدل و مکار بہت
وہ وہ حیلہ سازیاں کی ہیں کہ:

وائے گرد، پس امروز بود فردا سے!

دوسری صدی کے شروع ہی میں بعض علماء سود اور فقہاء دنیا نے حیلہ تراشیاں
شروع کر دی تھیں، اور تیسری صدی میں کتاب اہل کی باقاعدہ تدوین و ترتیب عمل میں آ گئی
تھی، اس میں انہوں نے اپنے پیش رو یہودیوں کو بھی مات کر دیا، خدا کا حکم تھا کہ ہر مالدار کو
دسے انہوں نے سال کے آخر میں تمام مال بیوی کے نام ہبہ کر دیا کہ خدا دھوکے میں آکر ہم کو
فلس و نادار سمجھ لیا، و ما یخذعون الا انفسہم و ما یشعرون۔

اجیرہ زانیہ کے اجرت مل کا جزئیہ کس سے مخفی ہے، اس نے صاف صاف زانیہ کی اجرت
کو جائز قرار دیا اور توسیع کا دوبار زنا بن گیا، اس کے حلال و طیب ہونے کی صورت ملاحظہ ہو:

ان لیستنا جرحا لکنس بیتہ اولطی ثیابہ او طبع طعناہ اولنقل متاع من مکان الی مکان
ولیشروط دبھا الزنا شہ زنی، کسی شخص نے گھر کا کام کاج کرنے کے لئے یا کھانا پکانے
کے لئے یا کسی اور فعل مباح کے لئے ایک عورت سے عقد اجارہ کیا کہ اتنی مزدوری پر میرا
کام کر دینا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی ٹھیرانی کہ تجھ سے زنا بھی کر دوں گا، تو چونکہ یہ مشروع باطلہ و
غیر مشروع بوضمنہ ہے اس لئے اجارہ فاسد ہوا لیکن اجرت حلال ٹھیری، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر
کسی فقہ حیل نے ذرا ہشتم و ابرو دیکھ کر کسی اچھی ماما کو کام کاج کے لئے مزدوری پر رکھ لیا اور

اس آیت میں دراصل اللہ تعالیٰ نے پھروں کی مثال دیکر ایک حقیقت کبریٰ کی طرف ہماری راہ نمائی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ قوموں کے نشو و ارتقا کے لئے تین قسم کے ارباب علم و فضل کی ضرورت ہے:-

(بغیتہ حاشیہ صفحہ ۱۵۳) ساتھ ہی یہ شرط بھی ٹھہرائی کہ گاہ کا کچھ اور شعبہ بھی جاری رہے گا تو ایسی اہرت اس امام کے لئے جائز اور حلال و طیب ہے، تعالیٰ اللہ عما یقولون علواً کبیراً۔ مسئلہ نفاذ فقہاء قاضی ظاہر اور باطناً بھی اسی قبیل سے ہے، عدالت میں قاضی کے روبرو بات بنالغیج پھر جب عدالت نے فیصلہ دیدیا تو وہ حلال و طیب ہے اگرچہ صد ہا حیلوں اور مکاریوں کے بعد یہ فیصلہ صادر ہوا ہو، گویا شریعت کے تمام ادا و امر و نہا ہی کا دار و مدار اور مواخذہ آخرت کی بنا صرف دنیا کے احکام و ظواہر ہیں، روح و حقیقت اعمال اور محاسن و فضائل اخلاق سے کوئی تعلق نہیں۔

دراز دوستی اس کو تہ استیناں میں!

تعمق ادب ایک مہنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ، بایک مہنی کرنے والے ہلاک ہونگے، مگر مسلمانوں نے اس کی پروا نہ کی اور اب تو ان کے مذہب کی ہر شاخ میں اس طرح تعمق جاری و ساری ہو گیا ہے کہ حق کو باطل سے الگ کرنا قریب قریب ناممکن ہو گیا ہے، اس لئے کہ اس نے مذہب کی شکل اختیار کر لی ہے۔

پانی کنٹنا پاک ہوتا ہے، ہر شخص اس حقیقت سے واقف ہے اس لئے کہ پیدا ہوتے ہی اسے پاک دنا پاک پانی میں تیز کر نی پڑتی ہے، اصل شریعت نے ہر انسان کی طبعیت اور سلامت ذوق پر چھوڑ دیا تھا، مگر ارباب فقہا نے تو اس میں اتنی پابندیاں عائد کر دیں کہ مشکل پڑ گئی، اس میں فقہاء و خراسان و تجار کی تفریحات دیکھنے کے قابل ہیں، ان کے نزدیک اس کنوئیں کا پانی ناپاک ہے جس میں سے چرسا اور رہٹ کے ذریعہ پانی نکالا جاتا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں گوہر وغیرہ گر جاتا ہو۔ یہی حال مسئلہ خلق قرآن اور امکان کذب باری کا ہے،

والف) وہ اہل علم و معرفت جن کے قلوب میں فیوض و برکات الہیہ کے دریا موجزن ہوں، جو اپنے حکیمانہ مواعظ اور کتاب و سنت کے درس و افتا سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو مستفید کریں، چاروں طرف ان کے علم و فضل کی نہریں جاری ہوں، اور ہر جانب کے تشنہ لب وہاں اگر اپنی پیاس کو دور کریں، ہزاروں دلوں کی زندگی کا باعث ہوں، اور ان سابقین اولین کی فیض صحبت سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔

(ب) ایسے صاحبان دانش و حکمت جو اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی راہ نمائی کر سکیں، ان کی آس پاس کی آبادی ان سے مستفید ہو، اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کی اصلاح کرنے کے قابل ہوں۔

(ج) وہ ارباب درع و تقویٰ جن کے قلوب اپنے خالق کے ساتھ وابستہ ہوں، اور اللہ کا خوف ان کے رگ و پے میں جاری و ساری ہو، جب انہیں کوئی صحیح بات بتادی جائے، ان کی گردنیں فوراً اس کے آگے جھک جائیں، وہ یکسر اطاعت و انقیاد ہوں، اور اس کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔

جب تک کسی قوم میں مذکورۃ الصدیرتین قسم کے لوگ موجود رہیں گے قوم زندہ رہے گی، اور ان کا فقدان اس کی تباہی و بربادی کا باعث ہوگا، بنی اسرائیل سے یہی کہا جاتا ہے کہ گزشتہ تین اصولی غلطیوں کے ارتکاب کے بعد تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور تمہاری طبیعتیں اس درجہ کند ہو گئیں کہ اب وہ کسی صحیح تعلیم کو قبول کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتیں، اس لئے تم پھر سے بھی گئے گزرے ہو، پھر خلافت و حکومت تمہیں کیسے دی جاسکتی ہے۔

دست و بازو نہیں بن سکتے

گزشتہ آیات میں اس مضمون کو صاف کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل، مسلمانوں پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان پر ہمیشہ کے لئے ذلت و مسکنت لازم کر دی ہے اور اب انہیں حکومت نصیب نہ ہوگی، اب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وجہ اپنے قوائے عملیہ کو برباد کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اور ان کے دست و بازو بن کر بھی تبلیغ و اشاعت مذہب کی قابلیت ان میں باقی نہیں، اور ان کے ساتھ وہ ایک لمحہ کے لئے بھی مساوی نہ ہوں گے۔

(۷) اَقْطَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْۢ
وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ
تَحْرِيرُ قُوَّتِهِ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ
يَعْلَمُوْنَ ○

اب کیا تم مسلمانوں کو قوت رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لینگے اور ایک گروہ تمہا ان میں جو اللہ کا کلام سنا تھا، پھر سمجھنے کے بعد اس کو بدل ڈالتا تھا، اور وہ جانتے تھے۔

علماء کی شان یہ ہے کہ جس قدر صحیح تعلیم ان کے پاس ہے بغیر رد و بدل اور حک و اضافہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، یہودیوں کے عالم اس بات سے واقف تھے کہ سرزمین حجاز میں نبی آخر الزماں کی بعثت ہوگی، انہیں اس و خراج کے مقابلہ میں جب بھی شکست ہوئی تو ہمیشہ انہیں ڈراتے کہ وہ وقت بہت قریب ہی جب ہم اس نبی کے ساتھ مل کر نہیں فنا کر دیں گے، چنانچہ یہی تادیبی کلمات اوس و خراج کے اسلام کا باعث بنے، لیکن جس وقت آپ کی بعثت ہوئی تو چونکہ آپ بنی اسرائیل میں نہیں پیدا ہوئے تھے، انکار کر بیٹھے، اور جس قدر پیشین گوئیاں حضور اقدس کے ظہور کے متعلق انکی کتابوں میں تھیں ان کو لفظاً و معنیاً بدلنا شروع کر دیا۔

قرآن حکیم نے تحریف کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ لفظ بمعنی دونوں پر مشتمل ہے، کتاب مقدس میں تحریف لفظی اور معنوی کا ہونا اس درجہ مسلم اور متفق علیہ امر ہے کہ اب اس پر کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود عیسائی محققین تسلیم کرتے ہیں کہ لفظی اور معنوی

دونوں تحریفیں عمل میں آئی ہیں۔ دوسری جگہ اہل کتاب کی اس خرابی کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے :-

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ لِنُفُوسٍ كَوَانٍ كِي جُغِه سَه پھرتے ہیں اور ان کو جو
وَنُشَوَاحِظًا مِمَّا ذَكَرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ (۵ : ۱۶)
نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایکٹھ بھلائی تھی،
اور ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب کی چوری
کی اطلاع تم کو ہوتی ہی رہتی ہے۔

یعنی اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کا اثر یہ ہوا کہ ایک حصہ کتاب کا بالکل چھوڑ
بیٹھے، اور جس پر عمل کرنے کا ارادہ ہوا اس میں اپنی مطلب پرستی کے لئے بیجانا ویلات
شروع کر دیں، اور اس طرح تمام کتاب بیکار ہو گئی۔
پھر ایسے خائن اور بد دین، مسلمانوں کے ساتھ ملکر کیا کر نیگے، یہاں بھی ان ناپاک
حرکات سے باز نہ آئیگے بلکہ مسلمانوں کو ان کا خوگر بنانے کی کوشش کر نیگے، ولن ترضی
عنك الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم (۲ : ۱۲۰) حدیث میں آتا ہے کہ الیمان
لن لا اماناً فله ولا دین لمن لا عہد له۔

۱۔ قرآن حکیم تحریف لفظی سے تو محفوظ رہا مگر معنوی تحریف سے نہ بچ سکا قرآن پڑھنے کا
قاعدہ یہ ہے کہ ایک شخص خالی الذہن ہو کر اس میں درس و فکر کرے، اور شارع علیہ السلام کے اسوہ
حسنہ کو پیش نظر رکھے، پھر دیکھے قرآن کن عقائد و یقینات کی تعلیم دیتا ہے اور کن اخلاق و اعمال پر
زیادہ زور دیتا ہے، مگر اب حالت یہ ہے کہ عقائد پہلے سے معین کر لئے جاتے ہیں پھر ان کی تائید کتاب سے
نمائش کی جاتی ہے اور اپنی ریکیک تاویلات کا اسکو نشانہ بنایا جاتا ہے، اسی کو تحریف معنوی کہتے ہیں جسکا
ذکر یحرفون الکلم عن مواضعہ میں ہوا، ایک حنفی آٹھا ہے اور تمام قرآن کو فقہ حنفی کے مطابق کر
دکھاتا ہے، ایک شافعی کہتا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت مذہب شافعی کی تائید کرتی ہے، یہی حال مالکیوں اور
حنبلوں کی ہے، اور اباب جمع و احداث کا کیا کہنا، گو یہ قرآن صرف انہیں امور کے لئے نازل ہوا ہے، خواہ انہا!

کمان حق

(۷۶) قَدْ أَفْوَاحًا لِّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
 الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَادَّخَلَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا
 أَنُحَدِّثُكَ نَبَأَهُم بِمَا قَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُتَّخِذُوا
 بِهِ عِمْدَ رَبِّكُم ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۷۷) أَوَلَا
 يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا
 يُعْلِنُونَ ○

مناہین یہودی کی حالت یہ تھی کہ مسلمانوں پر اپنا اخلاص و ایمان ظاہر کرنے کے لئے کبھی کبھی ان پیشین گوئیوں کو بیان کر دیا کرتے تھے جن میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا، مگر جس وقت انہیں علماء و احبار کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا تو ان کو تنبیہ کی جاتی کہ ان امور کی اطلاع مسلمانوں کو کس لئے دیتے ہو، یہی چیزیں قیامت کے دن ہمارے لئے الزام کا باعث بن جائیں گی اور ہم خدا کے رد و ملامت قرار دیے جائیں گے، مگر ان کے چھپانے سے ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے وہ وحی و الہام کے ذریعہ آپ کو ان پیشین گوئیوں کی اطلاع دیدیگا، چنانچہ ابھی آپ کہہ ہی میں تھے کہ ناموس الہی نے آپ کو نبی موسیٰ قرار دیا: اَنَا ارْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ كَمَا ارْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (۷۳: ۱۵) (صفحہ ۱۵۹ کے آخر میں ملاحظہ ہو)

جہلائے یہودی کی حالت

ان آیتوں میں یہودی عالموں کی چند کمزوریاں بیان کی ہیں، مسلمانوں کو خیال ہو سکتا تھا کہ اگر عالم ہمارا ساتھ نہ دینگے تو شاید جاہل اس طرف رخ کریں، اور کثیر سو ادہی کا فائدہ حاصل ہو، اگلی آیت میں ان جاہلوں کے خیالات کا تذکرہ ہے، پس جن لوگوں کے افکار و خیالات اس قسم کے ہوں ان سے کسی قسم کی توقع رکھنا فضول ہے۔

(۷۸) وَمِنْهُمْ اٰمِنُوْنَ لَا يَقَعْلَمُوْنَ | اور ایک ایسے جہاں میں جو کتاب کی توخیر نہیں رکھتے مگر اذیت
الکتاب الا امانی قَدَانْ هُمْ لَا يَطْلُوْنَ | پائے گی ہیں اور اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ گمان کرتے ہیں۔
امانی امینہ کی جمع ہے جس کے معنی تلاوت کے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے:-

تمنی کتاب اللہ اول لیلۃ

تمنی داؤد الزبور علی سہل

یعنی جہاں توراۃ پڑھتے ہیں، مگر مفہوم و مطلب سے کوئی غرض نہیں، صرف الفاظ
پر فضاہت کرتے ہیں اور طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں، باوجود اس کے یقین رکھتے ہیں کہ
جنت میں داخل ہونگے، معنی سمجھے بغیر کتاب الہی کس کام آسکتی ہے،
بعض لوگوں نے اس کے معنی آرزو اور خواہش کے لئے ہیں، روح المعانی میں ہے:-
امانی جمع امینۃ واصلہا امنویۃ افعولۃ وھو فی الاصل ما یقدر اللہ ان
فی نفسہ من منی اذا قد رذلک تطلق علی الکذب وعلی ما یتہمی۔

گویا لکھنا پڑھنا جانتے نہیں مگر خواہشات بڑی بڑی ہیں، اپنے علماء سے جو کچھ سن لکھا
ہے اسی کو مایہ ناز و سرمایہ آخرت تصور کرتے ہیں، ان کی آرزو ہاے باطلہ ملاحظہ ہوں
کہ جنت میں یہودی اور نصرائی کے سوا دوسرا کوئی شخص نہیں جان سکتا، لیکن یہ داخل
الجنت الا من کان ہودا او نصاری (۲: ۱۱۱) اگر بہ فرض محال یہودی بہنم میں گئے
بھی تو صرف چند روز کے لئے، وقالوا لئن لم یاتنا من ربنا ما بعد وودۃ (۲: ۸۰)

اس قسم کے خیالات فاسدہ ہیں جو ان کو خوش رکھتے ہیں حالانکہ جنت میں جانے کا
قاعدہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی غلامی کی جائے اور قلب سلیم لیکر اس کے حضور میں
حاضر ہو: اکر من اتی اللہ بقلب سلیم (۲۶: ۸۹) نیز فرمایا: علی من اسلم وجہہ

سلا مسلمانوں کے علمائے سورتے سائل جہاد کو حکومت سے ڈر کر مخفی رکھا اور یہودیوں
کے نقش قدم پر چلے۔

۷۹) قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ پس ان لوگوں کے لئے خرابی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب
 یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَكُم مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْفٌ لِّمَا كُنْتُمْ
 لِكِتٰبِ آيٰتِہِمْ وَوَعْدِہُمْ مَّا يَكْسِبُوْنَ کہ انکے ہاتھوں نے لکھا، اور خرابی ہے انکے لئے کہ اس کو پوشیدہ کیا۔
 اس زمانہ میں دستور یہ تھا کہ کتاب الہی کی آیات کے ساتھ اہل علم اپنے تفسیری نو
 اور حواشی بھی لکھ لیا کرتے تھے، آیت میں اور ان جہوں میں کسی قسم کا فرق و امتیاز
 نہ رکھتے تھے، اور اس لئے دوسرا شخص دونوں میں تمیز نہ کر سکتا تھا، جب عوام ان
 سے کوئی مسئلہ پوچھتے تو یہ ان حواشی کو دیکھ کر جواب دیدیتے اور کہتے کہ یہی خدا کا حکم
 ہے، حالانکہ وہ ان کی اپنی خواہشات اور ایسی المامات کا آئینہ ہوتا تھا، اور یہ شیطنیت
 صرف اس لئے کی جاتی تھی کہ رؤسائے قوم کے یہاں ان کو قدر و منزلت نصیب ہو،
 دولت ہاتھ آئے، اور ہر جگہ آؤ بھگت ہو، قل متاع الدنیا قلیل، اگر دنیا کے تمام
 خزان بھی ایک شخص کے قبضہ میں آجائیں یہ بھی اس کی خواہشات کو پورا نہ کر سکیں گے،

لے دو دن امراضِ مسلمانوں میں موجود ہیں، عام دستور ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مفہوم صحیح بغیر
 ایک دو جز پڑھ لینگے اور اس پر اپنے آپ کو ثواب کا تسبیح خیال کرینگے، تفسیر کے ابتدائی اوراق میں
 تم پڑھ آئے ہو کہ صحابہ کا طرزِ عمل قرآن کے متعلق کیا تھا، حضرت عمرؓ نے آٹھ سال میں بقرہ ختم کی خود
 صاحبِ وحی و امامِ رات بھر ایک آیت میں صرت کر دیتے:

فَاِنَّ الثَّرِيَّا وَ اَيْنَ الثَّرَى وَ اَيْنَ مَعَاوِيَةَ مِنْ عَلٰی

یہی حال مسلمانوں کے عقائد کا ہے، اعمالِ صالحہ سے اجتناب، اخلاقِ فاضلہ سے پرہیز، بدعات و
 محدثات میں مبتلا، اور جنت کے ٹھیکیدار:

وَسَوْفَ تَرٰی اِذَا انْکَشَفَ الْغُبَارُ اَفْرَسَ تَحْتَ رَجُلٍ اَم حِمَارٍ

کیونکہ آرزوں کا سلسلہ دراز تر ہوتا جائیگا۔

دیل کا لفظ قرآن حکیم میں تین معانی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

(الف) اگر گناہوں کی حالت ابتدائی ہے تو دیل کے معنی افسوس کے ہونگے ایک

شریف انسان کے لئے اتنا بھی بہت ہوتا ہے۔

(ب) درمیانی حالت میں اس کا مفہوم تباہی و بربادی ہوگا۔

(ج) اور آخری حالت میں اس سے دوزخ مراد لی جائیگی۔

نجات کا قانون

(۸۰) وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ
إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذُ نَمَّ
عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا أَفَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ
أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○
اور کہتے ہیں کہ ہم کو سوائے کچھ روز کے آگ نہ
لگیگی، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے
کہ اللہ اپنے قول کے خلاف نہ کرے گا، یا جاننے کے بغیر
اللہ پر بھڑبھڑاتے ہو۔

کہتے ہیں کہ یہودی خواہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو کبھی جہنم میں داخل نہ ہوگا، البتہ
جرموں کے لئے چند روز کا عذاب ضروری ہے، تعداد ایام کے متعلق روایات مختلف
ہیں، بعض سات روز کہتے ہیں بعض کا عقیدہ چالیس ایام کا ہے، اور گیارہ ماہ یا ایک
سال سے زیادہ تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں۔

عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اس لئے سولی پر چڑھے کہ
تمام بدکاروں کے لئے کفارہ بن جائیں، اب جو شخص بھی ان پر ایمان لے آئیگا اس پر

لے آج کل عربی مدرسوں میں تمام ترقوت تفسیروں اور ان کے حواشی میں صرف کی جاتی ہے، حالانکہ
قرآن میں غور و فکر کرنا اور ہے اور تفسیروں میں بحث و نظر اور جب لوگ علماء سے مسائل دریا فت کرتے
ہیں تو فقہ کی چند کتابوں کے حوالے لکھ کر جواب دیا جاتا ہے کہ خدا کا یہی حکم ہے، کتاب و سنت پر اصرار ہے
کے اہل کو ترجیح دی جاتی ہے۔

دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی چیز کام نہ آئیگی اس کے دربار میں مجازاتِ عمل کا

لے ہی عقیدہ آپ مسلمانوں میں راسخ ہوتا جاتا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے عشق میں ددا کشو بہا دیے، جو شیخ عبدالقادر صنی اللہ رحمہ کے سلسلہ میں داخل ہو گیا وہ کبھی دوزخ میں نہ جائیگا، یہ خیالات فاسدہ یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمانوں میں آئے اور اب مسلمان اس پر اپنا دعویٰ جمائے بیٹھے ہیں۔

قرآن حکیم نے اگر ایک طرف کفارہ کا ابطال کیا لا تو زوارۃ و زراخوی، تو دوسری جانب یہ بھی بتا دیا کہ کسی بزرگ کی اولاد میں سے ہونا، یا کسی ولی کی طرف منسوب ہونا نجات کا باعث نہیں ہو سکتا، نجات و نیوی داخروی کے لئے عمل صالح اور ایمان باللہ کی ضرورت ہے تمہیں معلوم ہے کہ قح جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اپنے بیٹے کی نجات کے لئے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو وہاں سے جواب ملا، انہ لیس من اہلک، انہ عمل خیر صالح (۱۱: ۴۸) تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ قح و لوط کی بیویوں کو صرف اس لئے جہنم میں بھیجا گیا کہ انہوں نے عمل صالح کو اپنے پاؤں سے ٹھکرا دیا، اور پیغمبروں کی رشتہ داری کے گمنڈ میں مغرور ہو گئیں، ضربا للہ مثلاً للذین کفروا امرات نوح وامرات لوط طکانتا تحت عبدين من عبادنا

صالحین فخانتهما فلم یغنیا عنهما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع المذنبین (۱۰: ۶۶) تم اس کو بھی نہیں بھولو گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر تمام قبائل مکہ کو بلا کر ان کے سامنے دعوتِ حق پیش کی تو اس خطبہ کے آخری الفاظ کیا تھے: یا فاطمة بنت محمد انذی نفسك من النار فانی کا املاک ضرا ولا نفسا، اے فاطمہ، محمد کی بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اس لئے کہ میں تیرے نفع و ضرر کا ذمہ برابر بھی مالک نہیں ہوں، پھر یہ کس درجہ جہل و نادانی ہے کہ بزرگواروں کے نام لیا ہونے کی بنا پر نجات کے دعوے مار رہتے ہیں اور دل ایمان سے خالی ہیں۔

قانون یہ ہے :-

(۸۱) بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ
أَخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(۸۲) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَحْمِلُوا الصَّلَاةَ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ○

جب ایک شخص بدی کا مرتکب ہو، اور اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اور زیادہ لذت و حفاظ محسوس کرے، تا آنکہ ہدایت و رشد کے تمام راستے بند ہو جائیں، تو یہ شخص بد اخلاقی کی آگ سے کہی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، اور بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی نجات کا ذمہ نہیں لے سکتی، صرف اعمال صالحہ ہی سعادت اخروی کی کفالت کہتے ہیں، فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یبرہۃ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہۃ (۹۹: ۸۵) اور فیصلہ یہ ہوگا : فَاَمِنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهَؤُلَاءِ رَاضِيَةٌ وَاَمِنْ خِفَتْ مَوَازِينُ فَهَؤُلَاءِ سَاءَ مَا يَحْكُمُهُمْ فَهُمْ فِيهَا رَاغِمُونَ (۱۰۱: ۹۹)

(۹۹: ۸۵ و ۱۰۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : انما اھی اھلکم ترد علیکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلو من الا نفسه، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کا احتساب تم سے کیا جا رہا ہے، اگر حسن ثواب ملا تو خدا کا شکر ادا کرو، ورنہ تم خود ملامت کے قابل ہو۔

عمود و مواثیق

اب تک یہودیوں کی غلط کاریاں ذکر کیں، علماء کے امراض پر اصولی بحث کی، اور

ان کے عقائد باطلہ کی تردید کی، آئندہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت خداوند قدوس سے جو عہد و پیمان کیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا۔

(۸۳) وَلَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَبَاوُلَدًا
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ | اور یتیم اور مسکین سے نیک سلوک کرنا، اور لوگوں
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ | کو نیک بات کہنا اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، پھر
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَتَعَلَّوْا لِكَلِمَةٍ كَفِيلًا إِنَّكُمْ | تم میں سے تو بڑے سے آدمیوں کے سوا باقی سب
وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ○ پھر بیٹھے اور تم کو دہیان نہیں۔

بنی اسرائیل سے حسب ذیل باتوں کا عہد لیا گیا تھا :-

(۱) اللہ کے سوا کسی دوسرے کی غلامی نہ کریں، اپنی ضروریات زندگی میں اسی سے طالب اعانت ہوں، اور سب سے باغی بن کر اس ایک کی اطاعت کا جو اپنی گردن میں ڈال لیں تا سب کے سامنے سر بلند ہوں، میرے حضور تیرے لئے دوسرا خدا نہ ہو دے، تو اپنے لئے کوئی صورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے ہے مت بنا، تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیر خدا ہوں، (خروج، ۲۰: ۳، ۵)

(۲) چونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد شان ربوبیت میں والدین ہی ہوتے ہیں، اُمّی و نامنہ را بنبردار اولاد پر احسان کرنے سے جی نہیں چراتے، اور اپنی اولاد کے لئے ہر کمال کے آرزو مند رہتے ہیں، اس لئے اُن کے ساتھ برواحسان کا حکم دیا، تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا سمجھے دیتا ہے دراز ہو دے، (خروج، ۲۰: ۱۲) قرآن حکیم نے اس پر اور زیادہ زور دیا، ایک جگہ فرمایا: وَقَضَىٰ رَبِّيْكَ اَلَّا تَعْبُدَ اِلَّاَّ اِيَّاهُ وَبِاِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

احدهما اوكلهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
 (۱۷: ۲۴ و ۲۵) اور تمہارے پروردگار نے حکم قطعی دیدیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی
 عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اگر والدین میں کا ایک
 یا دونوں میرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کے آگے ہوں بھی نہ کرنا، اور نہ انکو
 جھڑکنا، اور ان سے کہنا تو ادب سے کہنا، اور محبت سے خاکساری کا پہلوان کے آگے
 جھکے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار! جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے
 سے کو پالا ہے، اسی طرح تو بھی ان پر رحم کجیو۔

(۳) عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ بھی دراصل
 ماں باپ کی محبت کا ایک جز ہوتا ہے اور وہ صلہ رحمی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں: اور
 ان میں سے جو میرے دوست ہیں اور میرے حکموں کو یاد رکھتے ہیں ہزاروں پر رحم
 کرتا ہوں (استثنا، ۵: ۲۰)

(۴) یتامی اور مساکین کی نصرت و اعانت: اور لاری اس لئے کہ اس کا کوئی
 حصہ اور میراث تیرے ساتھ نہیں اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے بچانگوں کے اندر
 ہیں اویں اور کھادیں، اور سیر ہوویں (استثنا، ۱۴: ۲۹)

(۵) ان پر یہ بھی لازم کر دیا گیا کہ لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہیں اور نماز و
 زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ مگر تم ان میں پورے نہ اترے۔

(۸۴) وَلَا تَحْزَنْ نَا مِيتًا قُلُوبُكُمْ لَا
 شَفِيعُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ
 مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ شَاهِدُونَ
 (۸۵) ثُمَّ أَنْتُمْ هُمْ أَقْرَبُ أَنْفُسَكُمْ
 کہ جب ہم نے تم سے قول لیا کہ آپس میں خون نہ کرنا،
 اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے شہروں سے جلا وطن کرنا،
 پھر تم نے اقرار کیا، اور تم اقرار کرتے ہو، پھر وہی تم ہو
 کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، اور نیز اپنوں میں سے کچھ

وَصَرُّوْنَ قَوْلًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ
 تَطْمَئِنُّوْنَ عَلَيْهِمْ بِأَلَا تُمْ وَالْعُدُوانُ ط
 وَلَنْ يَأْتِيَكُمْ أَسْرَى تَفْدَوْهُمْ وَهُمْ
 جُحُومٌ عَلَيْكُمْ لَخِرَابُ جَهَنَّمَ ط أَفْتَوْا مُنُونٍ بَعْضُ
 الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ
 مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِّنْكُمْ أَلَا يَخْزِيهِ الْخِزْيُ
 اللَّهُ يَبْذُلُهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَزِيدُونَهُ ط
 أَشَدَّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
 تَعْمَلُونَ (۸۶) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفَتْ عَنْهُمْ
 الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○
 مدہی ہو چکی۔

علاوہ ان عہود و موافقت کے جن کا ذکر گزشتہ آیت میں گذر چکا ہے ان سے تین
 اور باتوں کا بھی اقرار لیا گیا تھا :-

دالغ خانہ جنگی کر کے باہم جنوں ریزی نہ کرنا کہ اس سے تمہاری اجتماعی قوت کو
 نقصان پہنچے گا اور حیات قومی فنا ہو جائیگی۔

دب) اپنے عزیزوں کو ترک وطن پر مجبور نہ کرنا کہ ادھر تو تمہاری جماعت روز بروز
 کم ہوتی جا رہی ہے اور اس طرف وہ جلا وطنی کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر تمہارے
 دشمنوں کے ساتھ سازش کر لینگے، اور اس طرح غیروں کو تم پر حملہ کرنے اور تمہیں غلام
 بنانے میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔

رج، اپنی قوم میں سے کسی کو گرفتار ہوا دیکھو تو فد یہ ادا کر کے اسے چھڑالینا

لوگوں کے مقابلہ میں ناحق اور زبردستی ایک دوسرے
 کے مددگار بن کر ان کو ان کے شہروں سے جلا وطن
 کرتے ہو، اور اگر وہی لوگ قید ہو کر تھکے پاس
 آویں تو فد یہ دیکر ان کو چھوڑا لینے ہو حالانکہ ان کا
 کمال دینا ہی تم پر حرام تھا، تو کیا تھوڑی سی کتاب
 لٹنے ہو اور تھوڑی سی کا انکار کرتے ہو، پھر جو کوئی
 تم میں سے یہ کام کرے اسکی اسکے سوا اور کچھ سزا نہیں
 کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہو، اور قیامت کے دن سخت
 سخت عذاب کی طرٹ لٹلے جائیں، اور تمہارے کاملوں
 سے اللہ عجز نہیں، یہی ہیں جنہوں نے آخرت کی دنیا کی زندگی
 خرید لی، سو نہ تو ان کے لئے عذاب ہی ہلکا کیا جائیگا اور نہ انکو

ان لوگوں نے پہلے دو حکموں کی تو پر روانہ کی مگر تیسرے کے لئے خوب ہتھام کھڑی واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں اوس اور خزرج کی دو قومیں بستی تھیں جن کی ہمیشہ آپس میں جنگ رہتی، شہر کے اطراف میں یہودیوں کے بھی دو قبیلے آباد تھے، بنو نضیر اور بنو قریظہ، ان میں سے اوس اور بنو قریظہ باہم ایک دوسرے کے حلیف تھے، ایسے ہی خزرج اور بنو نضیر آپس میں معاہدہ تھے، جب کبھی اوس و خزرج میں جنگ ہوتی ان قبائل کو بھی بوجہ دوستی اور خلافت کے ان کی مدد کرنی پڑتی، پھر جنگ کے نتائج میں جہاں اوس و خزرج بے خانماں برباد ہوتے، بنو قریظہ اور بنو نضیر بھی اس مصیبت سے محفوظ نہ رہ سکتے، اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ بنو نضیر کے اخراج میں بنو قریظہ کا دخل ہوتا تھا اور بنو قریظہ کی جلا وطنی میں بنو نضیر حصہ دار ہوتے تھے، البتہ اتنا ضرور تھا کہ جب ایک جماعت میں سے کوئی اسیروں ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال سے راضی کر کے قیدی کو رہا کر دیتی، اگر کوئی ان کی اس حرکت پر اعتراض کرتا تو کہتے کہ اسیروں کو رہا کرانا ہمارا مذہبی فرض ہے، اور جب لوگ یہ کہتے کہ قتل و اخراج میں تم نے کیوں دشمنوں کی مدد کی تو ان کا جواب یہ ہوتا، کہ دوستوں کا ساتھ نہ دینا عار اور ننگ کی بات ہے۔

اس یہودہ حرکت پر انہیں کہا گیا کہ مرض بھی برابر پیدا کرتے رہیں اور علاج بھی جاری رکھیں، یہ کہاں کی دانشمندی ہے، اس طرح کبھی مرض نہیں زائل ہوا کرتا آپس ایسے لوگوں کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے دنیا میں ذلیل کر دیے جائیں اور کبھی انہیں عزت نصیب نہ ہو۔ چنانچہ بنو نضیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف جلا وطن کر دیا، بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کیا اور عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنالیا۔ سچ ہے ایسے لوگوں کی سزائیں نہ تو کسی قسم کی تخفیف ہو سکتی ہیں اور نہ کوئی ان کی طرفداری کر سکتا ہے۔

ہمیشہ سے عادت ہو

(۸۷) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ۖ وَفَعَّلْنَا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ رُسُلًا مِّنْ رَّدَائِنَا ۚ إِنَّمَا يَزِيدُ الْفَاسِقِينَ إِلَى الْفَسَادِ ۚ وَالصَّالِحِينَ إِلَى الْحَقِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پہلے درجے کے رسول بھیجے، اور عیسیٰ کو صریح معجزے دیے، اور پاک روح سے ان کی امداد کی، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری خواہش کے خلاف کوئی حکم لیکر آیا، تم تکبر کرنے لگے، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا، اور ایک جماعت کو قتل کرتے۔

اگر ایک قوم سے احیاء غلطی ہو تو درگزر کیا جاسکتا ہے مگر جس کی صدیوں سے یہی کیفیت ہو، اس کے لئے بہترین فیصلہ یہی ہے کہ اس کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لئے تلوار چھین لی جائے اور نفع انسانی کا ہر فرزند اس پر محبت قوم سے نفرت کرے۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفع انسانی پر معاش و معاد کے اعتبار سے کوئی بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے، اگر پہلے سے اس کا سدباب نہ کیا گیا تو نسل انسانی فنا ہو جائیگی، اس وقت خطیرۃ القدس میں ملازمت اعلیٰ کے تمام فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ نبی آدم کو اس واہیہ کبریٰ سے کسی نہ کسی طرح بچانا ضروری ہے، اس بحث و مشاورہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفع انسانی میں جو شخص ہر اعتبار سے بہترین ہو، اس کا انتخاب عمل میں آتا ہے اور تمام مہمت اس کی تعلیم و تربیت میں صرف کی جاتی ہے، اس کے احکام و اوامر نافذ کرنے کے لئے مختلف صورتیں اختیار کی جاتی ہیں، ارباب فہم و فراست کے قلوب میں المام کیا جاتا ہے کہ اس کے لئے یکسر اطاعت و انقیاد بین جائیں اور اس طرح یہ پاک اور عزیز گروہ امتہ اخرجت للناس کی مصداق ہو۔

ازکی خلق اللہ کا قلب اب اب ملائکہ الرحمن کے وحی والہام کا مورد بن جاتا ہے

اس کے دل میں ایسے خیالات و افکار پیدا کئے جاتے ہیں جو اس ملت کی رشد و ہدایت اور فلاح و کامرانی کا باعث ہوں، کبھی تو وحی و الہام سے اس کی اعانت ہوتی ہو، کبھی رویائے صادقہ مدد کا باعث بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات بالوقت غیبی سے نصرت و یادری ہوتی ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ فرشتوں نے آکر اس سے بالمشافہ گفتگو کی ہو، فرشتوں کی یہ جماعت اس ازکی خلق اللہ کے دوستوں اور مددگاروں کی امداد و اعانت کو اپنا فرض اولین خیال کرتی ہے، ہر خیر و برکت سے انہیں حصہ دیا جاتا ہے مگر جو لوگ اس کے مخالف ہوں، ان کو رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، ہر تکلیف و مصیبت ان پر طاری کی جاتی ہے کہ ان کی ہمتیں پست ہوں، اور دنیا و آخرت میں انہیں ذلت و رسوائی نصیب ہو۔

نبوت کے اصول و کلیات تو بہت کثرت سے ہیں، مگر ملا اسحاق علیہ السلام کا اجماع بھی ان میں سے ایک اہل ہو، اسی اجماع کا نام شریعت کی اصطلاح میں تائید روح القدس ہے، جب اس کی خیر و برکت کسی نفس ذکی کے شامل حال ہو تو اس سے اس قدر عجیب و غریب برکات کا اظہار ہوتا ہے کہ عادتاً ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، انہیں برکات کو معجزات سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہی وہ تائید روح القدس ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزات بکثرت ظہور میں آئے۔
ما تحت نہیں رہ سکتے

بنی اسرائیل کے متعلق اس بات تک دو باتوں کا فیصلہ ہوا ہے :-
 (۱) ان میں حکومت کرنے کی قابلیت نہیں، اور لہذا ان سے ہمیشہ کے لئے چھین لی گئی ہے۔

(۲) مسلمانوں کے ساتھ مل کر، اور ان کے دست و بازو بن کر دعوت دار شاد کا

فرض ادا نہیں کر سکتے۔

آئندہ بتایا جائیگا کہ ان لوگوں کو اپنے ماتحت رکھنا یا ان کے ساتھ کس قسم کی تعلقات قائم کرنا بھی جائز نہیں، ان کی تمام قومی زندگی دغا بازی اور حیلہ سازی کی تاریخ ہی اسلئے مسلمانوں کی نگرانی میں رہ کر بھی چین سے نہ بیٹھیں گے، بلکہ اول تو ان کی کوشش ہی یہی ہوگی کہ یہی امراض و مفاہد مسلمانوں میں پیدا ہوں، اور اگر اس میں ناکام رہے تو ان کے ساتھ دھوکا کریں گے، اور عین وقت پر نقصان پہنچائیں گے، اس لئے آگے چلکر یہ تعلیم دی جائیگی کہ ان سے ترک موالات کے بغیر چارہ ہی نہیں، اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات درو بطر رکھنا ممنوع و ناجائز ہے۔

تقلید اعمیٰ

۸۷، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلَّتْ طِبْلٌ | اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہی یہ نہیں بلکہ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا قَلِيلًا قَالُوا وَمُؤْمِنُونَ | ان کے کفر کی بنا پر اللہ نے ان پر لعنت کی، پس بہت کم ایمان لاتے ہیں۔

ان لوگوں نے امانت کے ادا کرنے میں ہمیشہ خیانت سے کام لیا، وہ سر سے لیکر پاؤں تک گندگیوں اور نجاستوں سے بھرے ہوئے ہیں، غلٹ، اغلٹ کی جمع ہی اس سے مراد وہ چمپیزی جاتی ہے جو پردہ کے اندر ہو، اس اعتبار سے آیت کے معنی یہ ہونگے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو قرآن حکیم کی تعلیم سے بے نیاز خیال کرتے ہیں، اور غرور و تکبر کی بنا پر اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیات بینات ان کے قلوب و اذان پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ غلٹ، بعن اللام، غلاف کی جمع ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل خزینہ دار علم و حکمت ہیں، ہمیں آپ کے سامنے زانوے ادب نہ کرنے کی ضرورت نہیں: فلما جاء قہم رسلہم بالبینات فرجوا یما عندہم من العلم (۴۰: ۸۳) اور جب

ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لیکر آئے تو یہ لوگ اپنی لیاقت علی پر بیٹے نازاں ہوئے۔

جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ مذہبی امام و پیشوا ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو گئے، ان کا اولین فرض یہ ہونا چاہئے کہ حق بات کو ماننے کے لئے تیار رہیں، اور اس کو اس طرح لبیک کہیں جیسے بھوکا کھانے کو، اور پیاسا پانی کو لینے کے لئے پکیتا ہے، مگر ان بد بختوں کی حالت یہ ہے کہ ایسی تعلیم صحیح کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں جو دنیا و آخرت کی ترقی کا ذمہ دہی ہے، اور مسخر و استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان مضامین سے کیا تعلق، گویا دوسرے الفاظ میں ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جس جگہ آج ہیں اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھیں گے، پھر جس قوم نے خود ہی ترقی نہ کر لے کا فیصلہ کر لیا ہو، اپنے پاؤں میں اندھی تقلید کی بو جھل نہ بھیریں ڈال لی ہوں، ان سے اب کیا توقع ہو سکتی ہے؟ وہ متنزل و انحطاط کو پسند کرتے ہیں، پس اس جمود و استبداد کی بنا پر جس کا سبب وحیدہ و کفر و عصیان ہے جس کا انہوں نے پہلے ارتکاب کیا، ان پر اللہ کی لعنت نازل ہو چکی ہے، ان کے دل حق بات قبول کرنے کے لئے تیار نہیں، اور اس کی رحمت ان سے روٹھ گئی ہے۔

(۸۹) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ

اسے مسلمان بھی اس کو رانہ تقلید کا شکار ہو گئے، تحقیق و اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، کتاب و سنت سے بعد و ہجر اختیار کیا، فقہ کی چند کتابوں میں مذہب کو عقیدہ کر کے اصلی سرچشمہ حیات سے دور جا پڑے، اس کو غییر ضروری خیال کرنے لگ گئے، اور اس طرح فتنہ و وسوسہ و مراء ظہور ہم کے مڑکب ہوئے، اسی الحاد فی العمل کا نتیجہ ہے کہ غیروں کے محکوم بن گئے ہیں، اور لعنتی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

عَنِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَلَا تُولُوا
 مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْخِمُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
 فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

بہنچے جو اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے
 پاس ہی اور اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا
 کرتے تھے، پھر جبکہ انہوں نے پہچان رکھا تھا
 ان کے پاس آگیا تو انکار کر بیٹھے، پس منکروں پر

اللہ کی لعنت ہو۔

نبی اسرائیل کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ جس شیل موسیٰ کی خبر کتاب استنار
 کے اٹھارویں باب کی ۱۵ تا ۱۹ آیات میں دی گئی ہے، ابھی تک دنیا میں ظاہر نہیں
 ہوا، وہ جانتے تھے کہ اس ذات مقدس کا ظہور مکہ مبارکہ میں ہوگا، اور اس کا مقام
 ہجرت مدینہ منورہ قرار پائیگا، اسی لئے انہوں نے بنو نضیر، بنو قریظہ، اور بنو قنیقہ
 کو اطراف مدینہ میں آباد کر دیا تھا، ان کی اوس و خزرج سے ہمیشہ جنگ رہا کرتی،
 ان کی کوشش یہ رہتی کہ جس طرح ممکن ہو ان کا نام و نشان مٹا دیں، جب کہی
 انہیں شکست ہوتی تو دالمانہ و مضطربانہ دعا کرتے کہ خداوند! نبی آخر الزماں کو بھیج
 کہ ہماری مصیبتوں اور تکلیفوں کے دن ختم ہوں، اور کفار پر علیہ حاصل کریں، چنانچہ
 یہی باتیں انصار کے مسلمان ہونے کا باعث بنیں، گویا یہودی اپنی تمام کامیابیوں
 لے (بیشین گوئی کے الفاظ یہ ہیں) ”خداوند تیرا خدا، تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے

تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کریگا، تم اس کی طرف کان دھریو، اس سب
 کی مانند جو تیرے خداوند اپنے خدا سے حورب میں مجمع کے دن مانگا، اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں خداوند
 اپنے نذکی آواز پھر سنوں، اور ایسی شدت کی آگ میں پھر دیکھوں، تاکہ میں مر نہ جاؤں، اور خداوند
 نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا سوا چھا کہا، میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا
 ایک نبی برپا کر دے گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اُسے فرماؤں گا وہ سب
 اُن سے کیگا“ (کتاب استنار ۱۵ تا ۱۹)

اور کامرانوں کو اس وجود اقدس کے ساتھ وابستہ یقین کرتے تھے، کیونکہ انہیں وعدہ دیا گیا تھا کہ:-

اگر تو کوشش کر کے خداوند اپنے خدا کی آواز سنے۔۔۔ تو خداوند تیرا تجھے زمین کی قوموں کی بہ نسبت سرفراز کرے گا یہ ساری برکتیں تجھ پر آدینگی، اور تجھے پہنچیں گی، (کتاب استنار ۲۸: ۲۱)

آگے چل کر فرمایا:-

اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو حفظ کرے گا اور اس کی راہوں پر چلے گا، تو خداوند تجھ کو اپنے لئے پاک قوم بنائے گا، جیسا کہ اس نے تجھ سے قسم کی ہے، اور زمین کے سارے فرے دیکھیں گے کہ تو خداوند کے نام سے کہلایا، سو وہ تجھ سے ڈرنے لہنگے (کتاب استنار ۲۸: ۱۰۵۹)

اسی لئے قرآن حکیم ان سے بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ اس رسول پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری پیشین گوئیوں کی تصدیق ہو، مگر کوہِ ثعلبہ، قومی روایات، اور تعصب و ہٹ دہرمی کی بنا پر صاف انکار کر بیٹھے، حالانکہ جس طرح انہیں اپنی اولاد کے شناخت کرنے میں کبھی دھوکا نہیں ہوا، ایسے ہی وہ آپ کو بھی پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ:-

(الف) موسیٰ علیہ السلام سے لیکر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے کتاب استنار کی پیشین گوئی کے مطابق مثل موسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ اس دوران میں ان کے پاس برابر بنی آتے رہے۔

(ب) عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چھ سو برس تک بنی اسرائیل میں ایک بھی نبی نہ آیا۔ (ج) وہ مانتے ہیں کہ موسیٰ کی مانند جس نبی کی بعثت کا وعدہ دیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسمعیل میں سے ہوگا۔

(د) صنفنا اس حقیقت سے وہ آگاہ تھے کہ اب نبوت ہمارے خاندان سے منتقل ہو کر اسماعیل کے گھرانے میں چلی جائیگی۔

پس جب باوجود ان تمام حقائق ثابۃ کے وہ ایسے ماننے لگے تو ان پر خدا کی لعنت ہو، اور اس کی خیر و برکت سے دور ہوں۔

انکار کا سبب

(۹۰) بِشْمَا اَشْتَوْا وَاِيَّهٖ اَلْفَسَّهْمُ اَنْ اِبْنِیْ جَان کو انہوں نے برے مول خریدا کہ اللہ کے نیک نواہم آتزل اللہ بَغْیًا اَنْ یُنْزِلَ اللہ امارے ہوئے کلام کے منکر ہو گئے، اس ضد پر کہ اللہ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادٍ وَفَاکَ واپسے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل اتارے یُعْصِبُ کُلِّی غَضَبٍ وَلَکُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَبْتَمٰنٌ سو غصہ ہر غصہ کمال لے، اور منکر و نیکے لئے ذلت کا عذاب ہے۔ ان لوگوں کی توقعات یہ تھیں کہ وہ نبی ان کی قوم میں سے ہوگا، ان کے غلط عقائد اور بیجا توہمات کی تائید کر گیا، اور اس کا مذہب ان کی خواہشات و مالوفات کے مطابق ہوگا، مگر جب دیکھا کہ وہ نبی اسماعیل کے خاندان میں پیدا ہوا ہے، ان کے تمام عقائد باطلہ اور حریت فاسقہ کی مخالفت کرتا ہے، تو ان کے بغض و حسد کی کوئی حد نہ رہی۔

گویا باوجود شناخت کرنے کے ان کے انکار کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ نہیں چھوڑ کر دوسری قوم کو اپنے فضل و اکرام کے لئے کیوں مخصوص کر لیا گیا، پس دوہرے غضب کے مستحق ہوئے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی بنا پر، اور دوسرے آپ کے نہ ماننے کی وجہ سے، ایسے کافروں کو اسی دنیا میں محکومی کی ذلیل زندگی بسر کرنی پڑے گی۔

لہٰذا یہی حال آج کل کے علمائے سور اور ارباب عظام کا ہے، کتاب و سنت کی تصریحات کا

انکار صرف اس بنا پر کر دینگے کہ ان کی مروجہ تفاسیر جلالین، بیضاوی، ابن کثیر، فتح البیان، خازن

کشافات اور مدارک میں نہیں ہے، چھوڑ دو استبداد نے ان کے دل و دماغ کو معطل کر دیا ہے، تقلید اعمیٰ نے

ان کی سوچ پر اور غور کرنے کی قوت کو سلب کر لیا ہے، کسی عربی مدرسہ میں (بقیہ حاشیہ صفحہ ۲ پر منظر ہو)

اخلاق پر بحث ہوئی ہے، اب بیان ہوتا ہے کہ باوجود ان ناشائستہ حرکتوں کے اپنی نجات کے متعلق انہوں نے کیا کیا منصوبے باندھ رکھے ہیں۔

(۹۴) قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ
الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ
النَّاسِ فَاسْتَمُوا الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
(۹۵) وَلَكِنْ يَتَخَوُّهُ ابْنٌ إِيمَانًا قَدْ مَسَّ
أَيْدِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (۹۶)
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ
مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ أَنْ
يَعْمَرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْضِيهِ
مِنَ الْعَذَابِ إِنْ يَعْمَرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ ○

تم کہہ دو، اگر اللہ کے ہاں لوگوں کے سوا آخرت کا گھر
ہمیں ملنا ہی، اگر سچے ہو تو مرنے کی آرزو کرو، اور جو کچھ
ان کے ہاتھوں نے آگے بھجایا اس کی وجہ سے کبھی
یہ آرزو نہ کریں گے، اور اللہ گنہگاروں کو خوب جانتا ہی
اور تو ان کو سب لوگوں سے زیادہ زندہ رہنے کے
لے کر حریص بنائیگا، بلکہ مشرکین سے بھی بڑھ کر حریص
ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر
ہزار ہزار سال کی ہو، اور اتنا جینا عذاب سے اس کو
بچا نہ دیگا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ
رہا ہے۔

دولت کو امام بنانا، تورات کی دعوت پر سمعنا وعصینا کہنا، اور انبیاء علیہم السلام
کو قتل کرنا، پھر اس پر کہنا کہ میں داخل الجنۃ الکامن کان ہودا او نصی، (۲: ۱۰۹)
اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہی اللہ کے محبوب اور برگزیدہ ہیں پس اگر وہ اپنے دعوائے
محبت میں سچے ہیں تو اللہ کے نام پر مرنے کے لئے تیار ہوں، اس کے قانون کی نشرو
اشاعت میں لگ جائیں، اور اس کے لئے ہر قسم کی تکلیف برداشت کریں، جو شخص صحیح تعلیم
کی خاطر اپنی ہر ملے جات قربان کرنے کو تیار نہیں اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ اپنے آپ کو
محبوب الہی کے نام سے مشہور کرے، اور اس شخص پر ہرگز اعتماد نہیں ہو سکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ بجز ان کو اس امر کی دعوت دی: تَعَالَوْا
ذم ابناءنا و ابناءکم و سباعنا و سباعکم و افسننا و افسنکم فن تو نبتہن فضل

لعنت اللہ علی الذنابین (۳: ۵۴) کہ ہم دونوں اپنی اپنی تعلیم پر متربان ہونے کو تیار ہوں، مگر جھوٹوں سے یہ توقع کہاں، یہی حال ان یہودیوں کا ہے، یہ لوگ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور خوب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی ہمارے اعمال فاسقہ کا احساب شروع ہو جائیگا، اس لئے موت کی آرزو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو ان ظالموں کی حقیقت کا پہلے ہی سے علم تھا، مگر عام لوگوں میں اپنی محبت الہی کا راگ الاپتے تھے، اب اس مطالبہ کی بنا پر ان کی قلعی کھل گئی، اور کسی شخص کو ان کے ظاہری تقدس سے دھوکا نہ ہوگا۔

مشرکین کی حالت یہ ہے کہ قوم اور وطن کے لئے اپنی جانیں تک لڑا دیتے ہیں، عزت و ناموس، اور شہرت و ناموری کی خاطر ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، مگر یہ لوگ اہل علم ہونے کے باوجود اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کر سکتے، اور مدت ہائے دراز تک دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، ایک جاہل آدمی اگر ایسا کرے، تو اس کو معذور قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن ایک تعلیم یافتہ کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ تعلیمات صادقہ پر اپنے آپ کو قربان نہ کر سکے۔

جو لوگ مذہبی جذبات کو پاؤں تلے روند کر دنیا میں رہنا چاہتے ہوں، وہ ہرگز عزت کے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو نہایت ہی باریک بین نظر سے دیکھ رہا ہے، ان کو ضرور ذلیل کر کے غیروں کا محکوم بنا دیگا۔

لے گزشتہ آیات میں علمائے یہودی کی حسب ذیل خرابیاں ذکر کی گئی ہیں :-

(الف) اپنی کتاب پر عمل کرنے کے دعویدار ہیں، مگر ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔

(ب) ان کا نصب العین اور مقصد حیات جمع مال و دولت ہے۔

(ج) خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں مگر اس کے لئے قربانی نہیں کر سکتے۔

(د) مذہبی جذبات کو پا مال کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ (تبیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۹ پر ملاحظہ ہو)

قابل نفرت ہیں

(۹۷) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِائِلِ اَمْدُوجِبْرِئِل کا دشمن ہوگا سو اس نے تو اللہ کے
قَاتَنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ سانسے اسکو سچ بتاتا ہے اور مومنین کے لئے
(۹۸) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ هَدٰى دُخُوْش خبری ہے جو کوئی اللہ کا، اور اس کے
وَجِبْرِئِلَ وَمِيْكَلَ قَاتَ اللّٰهُ عَدُوًّا لِّلْكَافِرِيْنَ فرشتوں کا، اور رسولوں کا، اور جبریل کا، اور میکائیل
(۹۹) وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰیٰتِ بَيِّنٰتٍ وَكَا دشمن ہوگا، تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہی، اور ہم نے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۸) اسی ترتیب اگر آپ امت مسلمہ کے علمائے سور کے حالات کی تفتیش کریں تو یہ

تمام خرابیاں ان میں نظر آئیں گی۔

(۱) دعویٰ توفیق کی پابندی کا ہوتا ہے مگر علماء وہ اپنے بزرگوں اور پیروں کے غیر مستند اقوال
کو مذہب بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک شخص کی تمام زندگی گناہوں میں بسر ہوئی ہے، مرتے وقت اس
کے وارث ایک قرآن بخش دیتے ہیں اور یہ بد بخت عالم کہتے ہیں کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، ایک
آدمی سال بھر نماز نہیں پڑھتا، جمعۃ الوداع کے روز وہ دو رکعت قضا کے عمری کی نماز پڑھ لیتا ہے،
اور اس کی تمام نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔

(۲) شادی اور موت کے وقت جن رسوم کو جائز قرار دیا جاتا ہے، وہ سب کی سب مسلمانوں نے
عجم سے مستعاریں، اور صرف روپیہ کمانے کی خاطر ان کو مذہبی رنگ دیدیا۔

(۳) اگر خدا سے محبت ہوتی تو اپنی زندگیاں اشاعت اسلام اور اعلائے کلمۃ الحق کے لئے
وقف کر دیتے۔

(۴) غیروں کے ساتھ مل کر غلط فہمی شائع کر کے، اور مسلمانوں کو دھوکا دے کر زندہ بہنا
چاہتے ہیں، آج ترکوں پر جس قدر مصیبتیں اور تکلیفیں نازل ہو رہی ہیں، یہ ہندوستان کے علمائے
سور اور فقہائے دنیا کے فہم کے درونک نتائج ہیں۔

يَكْفُرُ بِهَا الْاَلْفُسَقُوتُ ○ | تیری طرف واضح آیتیں آتیں، اور بدکار ہی اسے منکر ہو

یہودی کفر و ضلالت کے انتہائی مراتب پر پہنچ چکے ہیں، ان کی ایک ایک غلطی واضح کر دی گئی ہے، آخر میں انہوں نے پابندیِ تورات کا دعویٰ کیا مگر جھوٹے ثابت ہوئے، اور انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ بغیر کسی جدید وحی و امام کے ان کی اصلاح نہ ہوگی، اس لئے انہوں نے یہ دریافت کرنا شروع کیا کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے، آپ نے فرمایا، جبریلؑ انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو ہمارا قومی دشمن ہے، جب کبھی ہم پر کوئی بلا نازل ہوئی اسی کے ذریعہ سے ہوئی، اگر کوئی دوسرا فرشتہ وحی لاتا تو ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیتے، اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہی، اس تعلیم سے تمہاری کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے، اور اربابِ ایمان و اخلاص کے لئے ہدایت و بشارت ہے۔

تمہیں جبریلؑ سے عداوت اس لئے ہے کہ اس نے تمہیں منصبِ نبوت سے محروم کر دیا، اور بنی اسمعیل کو مکالمہ الہی کے لئے منتخب کیا، اسی لئے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہو، مگر یاد رہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ اللہ، اس کے ملائکہ، اور تمام رسولوں کی دشمنی اپنے سر لیتا ہے، اس آیت میں میکائیل کا نام خاص طور سے ذکر کیا گیا کیونکہ وہ لوگ اس کو اپنا دوست خیال کرتے تھے: اور اس وقت میکائیل وہ بڑا سردار جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لئے کھڑا ہے (دانی ایل ۱۲: ۱) اب اس سے بھی دوسری کی توقع نہ رکھو کیونکہ وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلمہ دے گا۔

تعلیم کے اصول کو دیکھیے، اس کے نتائج پر نظر ڈالئے، سچائی معلوم کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے، اس تعلیم پر عمل کر کے دیکھو، اس کے نتائج تمہیں معلوم ہو جائیں گے، البتہ بد اخلاق تو سوائے انکار کے اور کچھ نہیں جانتے۔

(۱۰) اَوْ كَلِمَاتٍ عَلٰهُدًا وَاَعٰهُدًا | آیا کب، جب یہ عہد باندھیں گے تو ان میں سے
 تَبَدَّلَ فِرْقَانٌ مِّنْهُمْ مَّيْلًا اَلَا تَرٰهُمْ كَاٰفِرُوْنَ | ایک جماعت اسکو پھینک دیگی، بلکہ ان میں سے
 (۱۱) وَاَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ | اگر یقین نہیں کرتے، اور جب اللہ کی طرف سے
 مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ تَبَدَّلَ فِرْقَانٌ مِّنَ الَّذِيْنَ | ان کے پاس رسول پہنچا جو اس کتاب کی تصدیق
 اُوْتُوْا الْكِتٰبَ فَاَكْبَتِ اللّٰهُ وَرَاٰ ظُهُوْمَ اٰمِرٍ | کرنا ہی جو انکے پاس ہی تو کتاب پائی اور انہیں یہ ایک
 جَاعَتِ اللّٰهُ كِتٰبًا كُوْا بِنِيْطٍ كَيْ تَحْمِلُوْا | جماعت اللہ کی کتاب کو اپنی بچھڑے کے نیچے پھینک دیا
 كَاٰفِرُوْنَ كَاٰفِرُوْنَ ○ گویا جانتے ہی نہیں۔

کتاب پر عمل کرنا تمہارا مقصد نہیں، تنہا ہی قومی خصوصیت ہی عہد کرنا اور توڑنا، تمہارے
 پاس مختلف اوقات میں تورات کی تصدیق کرنے والے رسول آتے رہے مگر تم نے ان کی
 کوئی پروا نہ کی، اب بھی مسلمانوں پر الزام رکھنے کے لئے تم نے یہ دریافت کیا کہ وحی کا
 والا کون ہے اور نہ یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ صداقت ظاہر ہونے کے بعد اس کو مان بھی لو گے۔
 قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک قوم اپنی تمام دنیا دی غرقوں کو کھو بیٹھی ہے تو اس وقت
 یہ کتنا شرف کر دی ہوئی ہے کہ مذہب کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف روحانیت کی تعلیم
 دیتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کا ذمہ لیتا ہے، مذہبی لوگ دنیا کی حکومت و سر فرازی
 اور غرت و دفت سے محروم رہتے ہیں، اس لئے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے کہ یہی جہاد اکبر
 ہے، اور اسی پر نجات کا دار و مدار۔

کسی نبی کی تعلیم روحانیت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ دین اور دنیا، مذہب اور
 سیاست، روحانیت و مادیت، دونوں کی جامع ہوتی ہے۔

لے آج کل مسلمان بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، حالانکہ کتاب و سنت کی تصریحات بکا رہا کر کے
 کہہ رہی ہیں کہ سیاست اور مذہب ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں، اس ذیل میں ہمارے سامنے سب سے
 پہلے سورہ نور کی یہ آیت آتی ہے:۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۲ پر ملاحظہ ہو)

(۱۰۲) وَاتَّبِعُوا مَا نَشَأُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ اور اس علم کے پیچھے بڑگے جسکو شیطان، سلیمان کی
مُلْكٍ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ سُلْطٰنٌ سلطنت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا
 (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۱) وعد اللہ الذین امنوا منکم تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، اور نیک عمل کئے
 وعملوا الصّٰلِحٰت لیستخلفنہم فی الارض کما ہیں، ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ انکو ملک کی خلافت
 استخلف الذین من قبلہم ولیمکن لہم ضرور نوازش کریگا، جیسے ان لوگوں کو حکومت نوازش
 دینہم الذی امرضیٰ لہم ولیدلہم کی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور جن میں کو اسے
 بعد خوفہم امنا (۵۴: ۲۴) انکے لئے پسند کیا ہی اسکو انکے لئے جا کر رہیگا، اور خوف
 خطر جو ان کو لاحق ہے اس کے بعد ان کو اس کے بدلے میں امن دیگا،

اس آیت میں پہلوانوں کو خلافت ارضی، دین کے جاؤ، اور امن بعد از خوف کا وعدہ دیا ہے، اور یہ
 وعدہ پورا ہو کر رہا۔ دوسری جگہ فرمایا: لَا تَقْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وانتم الاھلون ان کتم مومنین
 (۳:) اور ہمت نہ ہارو، اور آرزوہ خاطر نہ ہو، اور اگر تم سچے مسلمان ہو تو آخر کار تمہارا ہی بول بالا
 ہے، سورہ صفت میں آیا: ہو الذی امرسل رسولہ بالھدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین
 کلہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دیکر بھیجا کہ تمام ادیان عالم پر اس کو غلبہ و اقتدار نوازش
 کرے، اس کے ہم معنی سورہ بقرہ میں فرمایا: و کذلک جعلنکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء
علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، شہید کے معنی ہی یہی ہیں کہ لوگوں کا نگران کار و
 محافظ ہو، اور تمام قومیں اس کی سرپرستی میں کام کریں، موسیٰ کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو ان کا مرث
 ایک ہی مطالبہ تھا: ان ادا والی عیاد اللہ اور فارس سل معنابی اسرائیل، یہی سیاست کا پتھر
 اور مغر تھا، جو موسیٰ کی نبوت کا مقصد تھا، ان کے علاوہ قرآن حکیم کی اور آیات بھی پیش کی جاسکتی ہیں،
 مگر طوالت کے خوف سے ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔

احادیث بھی اس موضوع پر اس کثرت سے ہیں کہ ان کا استقصا اور احاطہ بہت مشکل ہے،
 صرف ایک حدیث پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۳ پر ملاحظہ ہو)

كَهْرًا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّخِرَةَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَيِّنَاتٍ لَهَا وَرَوَتْ وَمَا رُوِيَ عَنْهَا

(یعنی حاشیہ صفحہ ۱۸۲) شکوہ انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وھو متوسل بردہ کہ فی ظل الکعبۃ، قلنا لا تدعوا للہ لنا؟ قال: کان الرجل فی من قبلکم یخیر فی الارض فیجعل فیہ فیحاء بالمشاعر فیوضع علی راسہ فیشتق وما یصلہ ذلک عن دینہ ویمشط بامشاط الحدید ما دون الحمد من عظم وعصب، وما یصلہ ذلک عن دینہ واللہ بسمین ہذا الامر حتی لیسیر المارکب من صنعہ الی حضرموت لا یتخاف الا اللہ وکنتم تستعجلون، ہجرت سے پہلے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اعلیٰ حق کے ظلم و جبر کی جد ہو گئی، آپ ہمارے لئے دعا نہیں کرتے؟ فرمایا تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گذر چکے ہیں کہ ظالموں نے ان کو گڑھوں میں گم کر کے آدھ سے چیر دیا مگر اس پر بھی انہوں نے حق سے منہ نہ موڑا، اور ایسا ہوا کہ حق پرستوں کی کھاڑوں پر ہوسے کی کٹھیاں پھرائی گئیں جو گوشت کو ہڈی اور پٹے سے جدا کر دیتی تھیں لیکن اس کو بھی انہوں نے برداشت کر لیا، اور حق سے انحراف نہ کیا، خدا کی قسم! دعوت حق کا جو کام شروع ہوا ہے وہ پورا ہو کر رہیگا، یہاں تک کہ وہ وقت قریب ہی جب یمن سے حضرت یونسؑ تک ایک سو اڑھائی جا نیگا اور اس کے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا، یعنی راہ میں ہر جگہ صرف مسلمان ہی ہونگے، کوئی غیر نہ ہوگا جو حملہ کرے یا بولے، یہ ہوسے والا ہے مگر تم جلدی کرتے ہو۔

ایک اور حدیث میں عدی بن حاتم سے بخاری روایت کرتے ہیں، التزمین الطعینۃ
تخل من الحیرۃ حتی تطوف بالکعبۃ اولیٰ لیتفتحن کفوز کسی، آپ نے فرمایا: عدی، اگر تم حیرت
رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ حیرت سے ایک پروردہ نشین عورت یمن تھما سفر کر کے آئیگی اور کعبہ
کا طواف کرے گی، اور اس تمام سفر میں اللہ کے سوا کوئی چیز اس کے لئے موجب خوف نہ ہوگی، اور قریب
ترکہ مسلمانوں کے لئے کسریٰ کے خزانے کھول دیے جائیں۔ عدی کہتے ہیں کہ میں زندہ رہا اور دونوں باتیں
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، وکننت فی من افتح کفوز کسی! (یعنی حاشیہ صفحہ ۸۴ پر لکھا ہے)

وَمَا يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ لَا يَخْفَىٰ ۚ
فَنَنْتَهِيَنَّ فَلَائِكَفَرُوا فَمَا تَعْلَمُونَ مِنْهُمْ مَا قَالُوا لَوْ كَانُوا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۳) کتاب و سنت کے یہ چند اشارات صاحب فہم کے لئے کافی ہیں، کس طرح رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی مسلمانوں کے حق میں ثابت ہو رہی ہے کہ لتتبعن سنن من کان

قبلکم حتی کہ لو دخلوا جحر صنب لہم خلفوہ بھی پورا ہو گیا، اب انتظار کرنے والوں کے لئے بجز انتظار

غفلت کے اور کچھ باقی نہ رہا، اس لئے کہ یہودیوں کی مغضوبیت، نصاریٰ کی ضلالت، مشرکین کی بت

پرستی، اقتدار بغیر سنت ان میں سے ہر ایک نحوست مسلمانوں پر چھا گئی، اور اب بطون الامم ضعیفہ

من ظہر ہا کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا، زمین کے کیرؤں کے لئے زندگی میں عیش ہے، اور جنگل کے

درندوں کے لئے جینے میں راحت، مگر ایک مسلمان کے لئے اب زمین کی پیٹھ پر کوئی خوشی باقی نہیں ہے!

مگر یہ کہ غلامانہ اور محکومانہ زندگی بسر کرے اور اپنی ذلتوں کا بوجھ اٹھائے اس کے نیچے چلا جائے!

نہ گم، نہ برگ سبز، نہ درخت سایہ دارم

ہمہ حیرتم کہ دہمتاں بچہ کار کشت مارا؟

امت مسلمہ کے علماء و سوار کی کس قدر بد بختی ہے، اور کس طرح یہودیوں کے نقش قدم پر چلے

جا رہے ہیں کہ اجنبی حکومت کی خاطر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور قتال

فی سبیل الحق والحریت سے روکتے ہیں۔ ترکوں کے خلاف فتاوے شائع کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافر

بنانے کی انہیں بہت مشق ہے، خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور شس سے مس نہیں ہوتے،

خلیفۃ المسلمین سے جو بد بختی بغاوت کرنا ہی، اس کو مبارک باد دینے کے لئے ہندوستان سے

سفر کرتے ہیں، ان تمام حرکات کو تعلیم قرآن کے مطابق خیال کرتے ہیں، اور اگر کسی شخص نے

قرآن کی طرف پشت کر دی تو فوراً قنبد وہ و مراء ظہور ہم کی تلامذت کر کے اس پر کفر اور

ارتداد عن الاسلام کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ پس وقت آگیا ہے کہ آج ایک نئی صفت ماتم بھائی جا

اور ان ادبایہ عمام کی بدکرداریوں پر سینہ کو بی کی جائے۔

بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِبَارِئِينَ
 بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَعْلَمُونَ
 مَا يُضِلُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ
 اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ
 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
 (۱۰۳) ذُكِّرُوا الْقِتْمَانُ فَانْفَقُوا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
 خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ

وہ یقین لاتے اور پرہیز کرتے، تو اللہ کے پاس بہتر بدلہ تھا، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔
 مذہبی لوگوں کی عزت و حرمت کا اہلی سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب الہی کے محافظ،
 اور اس کی تعلیمات کے ناشر ہوتے ہیں، لیکن جس وقت اس فرض جلیل کو ترک کر دیتے ہیں
 تو ان کی عزت بھی جاتی رہتی ہے، اور وہ شر البریہ بن جاتے ہیں، ان کی کوشش بھی سچی
 ہے کہ باوجود اس بدکاری کے لوگ ان کا احترام کریں، اندریں اور ہدیے ان کے
 سامنے پیش ہوں، اور عوام الناس انہیں اپنا امام و پیشوا تسلیم کریں، چونکہ ان کے پاس صحیح
 تعلیم نہیں ہوتی، اور اخلاق فاضلہ سے دور ہوتے ہیں، اس لئے خدع و فریب، اور حیلہ
 سازی سے کام لیکر اپنی عزت برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان آیات میں اس قسم
 کی شرارتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات بیان کئے گئے ہیں، مگر نبی اکرم ﷺ
 نے ان کی ذات اقدس کی طرف صدمہ و فرخات اور مافوق الفطرت عجائب و غرائب
 منسوب کئے جیسے مسلمانوں میں امیر حمزہ، ایک فرضی ہیرو کی نسبت حیرت انگیز واقعات
 بیان کئے جاتے ہیں، سلاطین کی پہلی کتاب میں سلیمان کی طرف کفر، اور معبودان باطل کی
 پرستش بھی منسوب کی گئی ہے:

”اس کی حالت سوچو دیں دیگیات تھیں، اور تین سو حرین، اور اس کی جو روٹوں نے اس کے دل کو پھیرا، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جو روٹوں نے اس کے ذل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کی طرف کال نہ تھا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔..... اور سلیمان نے خداوند کی نظر میں پدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پوری اپنے باپ داؤد کی طرح نہ کی..... سوار بسکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے جو اسے دوبارہ دکھائی دیا برگشتہ ہوا، اسلئے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا،“ (۱۔ سلاطین، ۱۱: ۳۳ و ۳۴ و ۳۵)

یہودیوں نے فسق و فجور کی راہ اختیار کی، حضرت سلیمان کی حکومت میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکتے، اور ان تمام باتوں کو سلیمان کی طرف منسوب کرتے، قرآن نے ایک جلیل القدر پیغمبر کی معصومیت اور طہارت کا اعلان کیا، اور بتا دیا کہ خدا کا پیغمبر کبھی کفر و مشرک نہ رہ سونے کا مرتکب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تمام تر مشرکات یہودیوں کی ہے جو ایک پسگردہ قدوسیت اور مجسمہ پاکبازی کو کافر بناتے ہیں، اور اس طرح اعلان کرتے ہیں کہ عہد عتیق میں لفظی و معنوی تحریف ہوئی ہے، صحائف آسمانی میں سے قرآن صرف ان امور کی تصدیق کرتا ہے جو حقیقت میں ایسے ہی ہیں اور جہاں غلطی ہوتی ہے، انور اس سے علیحدگی اختیار کرتا ہے، اور سچائی کا اعلان کر دیتا ہے۔

بابل، اہم قدیم کاہنایت ہی بارونق اور شاندار شہر تھا، کسی زمانہ میں وہ تہذیب و شائستگی کا مرکز تھا، اس کی جائے وقوع دریا سے فرات کے کنارے تھی عراق عرب کا دارالسلطنت ہونا اس کی شہرت و عظمت کا اور زیادہ باعث بن گیا، اس کے گھنڈرات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عظیم الشان شہر تمدن و حضارت کا گھر تھا، کہتے ہیں کہ اس کی فصیل ۷۰ میل لمبی، ۳۰ فٹ بلند اور ۵۰ فٹ چوڑی تھی، جس وقت تخت نصر بنے بیویوں کو تباہ کیا ہے یہ شہر اپنے انتہائی عروج پر تھا۔

یہودی قید ہو کر بابل میں آباد ہو گئے، اب ان کے لئے حکومت کی جگہ غلامی، غرت کی بجائے ذلّت، اور تخت سلطنت کی جگہ گروندلت و نکبت تھی، خدا کا وعدہ اُن کے حق میں پورا ہو کر رہا، وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتب لقصدن فی الاخرین موتین والتعلین علواً کبیرا، فاذا جاء وعد اولھما بعثنا علیکم عبداً دالماً اولی باس شدید فجاسوا لخلل الدیار طوکان وعدا اصفو کاه (۵۴: ۲۷) اور ہم نے بنی اسرائیل سے کتاب میں صاف کہہ دیا تھا کہ تم ضرور ملک میں دو دفعہ فساد کرو گے، اور بڑی زیادتیاں بھی کرو گے، تو جب ان میں پہلے فساد کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے مقابلہ میں اپنے ایسے بندے اٹھا کھڑے کئے جو بڑے سخت گیر تھے، وہ تمہارے شہروں کے اندر پھیل گئے اور خدا کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔

ان لوگوں نے بابل میں دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے دو فرشتہ خصلت نبرگ و ہاروت و۔ روت کو بہت زیادہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بعض مفسرین نے لفظ ملک سے دھوکا کھا کر ان کو حقیقی فرشتہ قرار دیا ہے، اور پھر ان تمام غلط اور دوراز کردہ روایات کا انبار جمع کر دیا ہے جن کو کوئی سلیم الفطرت انسان قبول کرنے کو تیار نہیں، قرآن حکیم نے حضرت یوسف کی نسبت کہا: ان هذا املک کریم (۳۱: ۱۲) ایسے ہی یہاں بھی ان کو ملک کہا گیا۔ انہیں اپنی عزت رفتہ یاد آگئی اور اس کو شش میں لگ گئے کہ کس طرح اس گزشتہ عروج کو حاصل کریں، ہاروت و ہاروت نے اذکار و اوراد، اور اسمائے حسنی کے ذریعہ سے اپنی نبرگی اور تقدس کو قائم کیا، تھا، بنی اسرائیل میں تو پہلے ہی سے تھے، مغف کی روٹیاں کھا کر کام کرنے کی قوت سلب کر چکے تھے، اور چاہتے یہ تھے کہ بغیر کام کئے لوگ ان کی تعریف و توصیف کریں، ویجبون ان عیحد و ابما لھ یفعلوا، فوراً ان کی جانب متوجہ ہو گئے، اور درخواست کی کہ انہیں بھی ان اشغال و وظائف کی تعلیم دی جائے۔

دونوں بزرگوں کا یہ دستور تھا کہ تعلیم دینے سے قبل لوگوں سے عہد اسے کو سمجھا دیا کرتے تھے کہ ان دعاؤں کو ناجائز اور غیر مشروع مواقع پر استعمال نہ کرنا، ہمارا وجود اور ہماری تعلیم تم لوگوں کے لئے ایک قسم کی امتحان گاہ ہے، اس سے تمہارے ایمان و اسلام کی حقیقت کھل جائیگی، اس قسم کی باتیں کر کے دونوں بزرگ اپنے دامن کو آلودہ عصیاں ہونے سے بچا لیتے، اس کے بعد ان کی تعلیم شروع ہوتی، یہودی اب دو چیزوں کے مالک تھے ایک وہ علوم جو کتاب مقدس میں موجود تھے، جن کی تبلیغ و دعوت کے لئے انہیں مامور کیا گیا تھا، دوسرے وہ شیطانی باتیں جو انہوں نے بابل میں رہ کر حاصل کیں، مفسرین نے قبیحوں متہما میں منہما کی ضمیر کو ہاروت و ماروت کی طرف راجع کیا ہے، لیکن ابن کثیر نے یہی معنی اختیار کئے ہیں جن کو ہم نے اوپر درج کیا ہے، اور ان تمام روایات کو غلط ثابت کیا، جن سے ہاروت و ماروت کی طرف ارجاع ضمیر معلوم ہوتا ہے،

باوجود اس قدر تنبیہ و تادیب کے یہودی ان کی نصیحت پر عمل نہ کرتے، اور ان وظائف و ادارہ کو ایسی جگہ استعمال میں لاتے جہاں شرف و فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اور بیوی میں ناچاقتی پیدا ہو، اور ایک آباد و باوقف گھر گھنڈرات کا ڈھیر دکھائی دے، ان بد بختوں کو اتنی تمیز نہ تھی کہ ہوتا ہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ان کی کوششوں کو کسی کے نفع و نقصان میں کیا دخل، اور جو کچھ ان کے پاس اور اذکار تھے وہ ان کے لئے یکسر نقصان و زیاں کا باعث تھے، انھیں ذرہ برابر بھی فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا، کیونکہ جب یہ لوگ دیکھتے تھے کہ چاروں طرف سے روپیہ بکثرت آ رہا ہے، لوگ ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہر جگہ ان کی آد بھگت ہوتی ہے، اپنے نفس کی اصلاح اور اخلاق کی تہذیب کو بھول جاتے تھے، حالانکہ اہل چیز اعمال و اخلاق کی درستی ہے، مرنے کے بعد صرف قلب سلیم اور نفاذ صالحہ ہی سے فائدہ ہو سکتا ہے، دولت کسی کام نہیں آتی، کاشن تعلیم صحیح اور عمل صالح اختیار کرتے، تو دنیا میں بھی سرفراز رہتے، اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی بسر

کرتے۔ علیحدگی کا حکم

انصارِ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور زراعت پیشہ ہونے کی بنا پر یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، یہودیوں نے اطرافِ شہر میں اپنے مدرسے قائم کر رکھے تھے جن کو بیت المدارس کہتے تھے اور جن میں انصار کی اولاد تعلیم حاصل کیا کرتی تھی، اس لئے صحبت و ہم نشینی کی بنا پر ان میں کچھ نہ کچھ عادیات یہودیوں کی آگئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جدید امت پیدا کرنا چاہتے تھے جو تمام جغرافیائی حدود اور قومی پابندیوں سے آزاد ہو، اور وہ شہداء علی الناس کے مرتبہ کبریٰ پر فائز ہو، ضرورت تھی کہ انصار کو ان سے الگ کر دیا جائے مگر مدت ہائے دراز کے تعلقات کو یک قلم توڑ دینا ایک حکیم اجتماعی کی نظر میں ناموزوں تھا، اس لئے ان اوراق میں تفصیل کے ساتھ ان کی غلط کاریوں کو بیان کیا، ان کے علمی و عملی نقائص کو واضح کیا، اور ان کی انفرادی و اجتماعی خرابیوں پر روشنی ڈالی تاکہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے کہ بنی اسرائیل میں حکومت کرنے، مسلمانوں کے ساتھ ملکر کام کرنے، اور ان میں عمدہ رعایا بننے کی مطلق قابلیت نہیں ہے، فرزندِ اسلام کسی پر بھروسہ نہ کریں بلکہ خود اپنے اندر کام کرنے کی قوت پیدا کریں، یہودیوں کی طرف سے

لے یہی حال آج عالموں اور صوفیوں کا ہے، کتاب و سنت تو دراز مگر ہم ہی، جن سے ان کی عزت برقرار رہتی، اب تعویذوں اور گنڈوں پر زور ہی یہی ان کی آمدنی کے ذرائع ہیں، اور انہیں اپنی نسرلت لوگوں کے دلوں میں قائم کئے ہوئے ہیں، بعض ابواب احسان و تقویٰ نے تو تمام قرآن ہی تعویذات کا مجموعہ بنا دیا ہے، اور اعمالِ قرآنی ایک کتاب شائع کر کے اپنے دُعا باطل میں تحقیقات کا جڑ باب مفتوح کیا ہے، پھر جن مولویوں اور صوفیوں کا ذریعہ معاش صرف تعویذات رہ گئے ہوں وہ اللہ کے نام پر کہاں اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہیں، وہ تو کابلی اور سستی کے دنیا میں زندہ نمونے ہیں، کاش وہ اس فریبِ خودہ زندگی کو ترک کر کے تبلیغ و دعوتِ قرآن کو اپنا مقصد حیات بنالیں۔

ان کے دلوں میں عام نفرت و حقارت پیدا ہو، اور اس طرح ایک جدید قومیت صالحہ کی بنیاد پڑ جائے، چنانچہ اب وقت آگیا کہ مسلمانوں کو ان سے دائمی طور پر الگ رہنے کا حکم دیا جائے فرمایا:-

۱۰۴۰) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا
رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ○
اے ایمان والو! تم راعنا مت کہو، اور انظرنا کہو، اور سننے رہو، اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و تذکیر میں مصروف ہوتے، اور مسلمانوں کو آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، تو عرض کرتے کہ مزید توضیح فرمادیجئے اور ایسے موقع پر راعنا کا لفظ استعمال کرتے، یہ مراعات سے ہے یعنی ”راعنا سمعک و فرغہ نکلا عنا ہماری بات سن لیجئے، مگر یہودیوں کے نزدیک یہ شب و شتم کے موقع پر بولا جاتا تھا، اور اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ ”اسمع لا سمعت، انہما تمہیں سننے کا موقع ہی نہ دے، بعض کہتے ہیں کہ لفظ راعنا سے مشتق ہے، جس کے معنی احمق اور بھوت کے ہیں، مسلمان اپنی سادگی کی بنا پر اس کو استعمال کرتے تھے مگر اس سے یہودیوں کو ان کی تضحیک و تحقیر کا مشغلہ ہاتھ آ جاتا تھا، اور کہتے کہ ہم تو اس رسول کے ساتھ ہنہ خفیہ خفیہ کیا کرتے تھے لیکن مسلمان تو علی الاعلان کرتے ہیں، چنانچہ حسب ذیل روایت اس پر مزید روشنی ڈالتی ہے:-

فلما سمعت الیہ وہذہ الکلامۃ
من المسلمین قالوا فیما بینہم کنا لنبغی محمدا
سرا فاعلنوا بہ الا ان فکانوا یا تو نہ و
بقولہ راعنا یا محمد ویضحکون فیما بینہم
فسمہا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ
فقطن لہا وکان یعرب لعنہم فقال
جب یہود نے مسلمانوں کو یہی کلمہ کہتے سنا تو انہوں نے
ایک دوسرے سے کہا، ہم تو سر احمک کو گالی دیتے تھے
مگر وہ تو علانیہ کہتے ہیں، اسکے بعد وہ آتے اور کہتے راعنا
یا محمد اور آپس میں خوب ہنستے، اتفاقاً سعد بن معاذ نے
ان کو ایسا کرتے دیکھ لیا، وہ مار گئے کہ یہ تسخر و استہزا
کرتے ہیں کیونکہ وہ عبرانی سے بھی واقف تھے، انہوں

لِلْهُودِ لَعْنُ سَمْعَتَهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ يَقُولُهَا | نے کہا کہ اگر ایک میں نے تمہیں یہ لفظ رسول اللہ
 لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضربین | صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے سن لیا تو میں
 عتقہ فقاوالا ولسم تمہولو نہا فاقول اللہ تعالیٰ | مار ڈالوں گا، انہوں نے کہا تم بھی یہی کہا کرتے
 ہذا کا لایت۔ | ہو۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

یودیوں کی اس شرارت کے متعلق دوسری جگہ آتا ہے: وَمَا خَلَايَا بِالْمَنْتَهَمِ وَ
طَعْنَانِي الدِّينَ (۴: ۴۸) زبان کو مرد مرد کر اور دین اسلام پر طعنے کی راہ سے راعنا
 لکھ خطاب کرتے ہیں، اس لئے شریعت نے ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کو حکم دیدیا کہ ان کے
 اعمال حیات تو ایک طرف، ان کے الفاظ و محاورات سے بھی پوری نفرت کرنی چاہئے اور
 قَوْلًا عَمَلًا وَاعْقَادًا ان سے کلی اجتناب کیا جائے، ہاں اگر تم کوئی بات نہ سمجھ سکو تو اَلْمَنْتَهَمَا
 کہہ دیا کرو، اور سمجھنے کی کوشش بھی کرو، رہے یہ گستاخ اور دریدہ دہن تو ان کو گستاخی
 کی سزا مل جائیگی اور دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو کر رہینگے۔

(۱۰۵) مَا يَوْذُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ | کتاب والوں میں سے جو منکر ہیں، اور مشرک نہیں سمجھے
 الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ | کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی نیک بات
 خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ | آئے، اور اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کی وجہ سے
 مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○ | خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

یود و نصاریٰ اور مشرکین کہی اس بات کو پسند نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو
 اپنے مکالمہ و محفلت کے لئے چن لے، اور پھر وہ ترقی کے اعلیٰ مراتب پر پہنچ جائیں، بلکہ
 ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو مسلمانوں کو ترقی سے روک دیں،
 انہیں سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، اور دائمی طور پر ہمارے ہی غلام رہیں، حالانکہ شریعتوں
 کے نازل کرنے میں کہی اس امر کا خیال نہیں کیا جانا کہ ایک قوم جو حد درجہ کی نالائقی ہو، کتاب

المی سے بعد ہجرا اختیار کر چکی ہو، فسق و فجور میں مبتلا ہو، اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ سے محروم ہو، پھر بھی اس کو اپنی رحمت کے لئے مخصوص کر لے؟ اس کے فضل عظیم کی ایک ہی قوم اجارہ دار نہیں بن سکتی، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لئے منتخب کر لیتا ہے۔

اس آیت میں مشرکین کا نام لیا گیا ہے اس لئے کہ یہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا متبع سمجھتے تھے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، عتقہ، اللہ کے نام پر نبیوں کا ذبح کرنا، اشرع حرم میں لڑائی نہ کرنا، تمام یہیں ان میں موجود تھیں، ان کو قرآن حکیم کا نزول اس لئے ناکار تھا کہ اب عرب کی سیادت اور حکومت ان کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے قبضہ میں آجائیگی، اور وہ تمام دنیا کی حکومت چل کر نیگے، ظاہر ہے کہ جس قوم کی حکومت چھن جائے، ضرور دوسروں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کریگی۔

مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا کی کوئی قوم ان کی دوست نہیں بن سکتی، بلکہ ان کے مقابلہ میں تمام کفار و مشرکین اور اہل کتاب ایک ہو جایا کریں گے، اس لئے کہ کفر، ملت واحد ہے، سورہ انفال میں فرمایا: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (۸: ۷۴) اسلام کی شہنشاہی میں تمام کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں، قرآن حکیم نے اس قدر صاف صاف اس موضوع پر آیات بنیاد پیش کی ہیں کہ شاید ہی اس سے زیادہ کسی اور مسئلہ پر گفتگو کی ہوگی، ایک جگہ فرمایا: وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبْعُمَ مِلَّتَهُمْ (۲: ۱۱۸) پھر کہا: وَلَا يَزَالُونَ يَقُولُوا تَبْعُمَ حَتَّىٰ يَرُدَّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ (۲: ۲۱۷) آل عمران میں

کہا: لَا يَخْفَىٰ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (۳: ۲۷) پھر سورہ ممتحنہ کے آخر میں فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَشْكُرُوا مِنَ الْآخِرَةِ کمائش الکفار من اصحاب القبور (۴: ۱۳) کس درجہ کھول کھول کر بیان کیا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا لَا تَتَخَنُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأُولُكُمْ خِيَالًا وَلَا دُورًا وَمَا عُنَتُهُمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ سُدُورُهُمْ الْكِبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَٰذَا نَقَمُ

اولاً تحبونہم ولا یحبونکم و تو منون بالکتاب کلمہ : و اذا القوکم قالوا امناح و اذا
 خلوا عضوا علیکم الا قائل من الغیظ ط (۳: ۱۱۴ و ۱۱۵)

مگر مسلمانوں نے ان آیات کی بے حرمتی کی، ان کا احترام ان کے دلوں سے جاتا
 رہا، علمائے سونے ان کی تاویلات شروع کر دیں اور ان تمام حرکات کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 تمام بلاد و امصار اسلامی کیے بعد دیگرے ان کے ہاتھوں سے نکلے چلے جا رہے ہیں،
 ان کی عورتوں اور لڑکیوں کو بے آبرو کر کے آگ کی نذر کیا جاتا ہے، ان کے شہروں
 پر ہل چلائے جاتے ہیں، کھیتیاں برباد کی جاتی ہیں، ارض مقدس جھن جاتی ہے

مگر آہ ثم آہ! ان کے بدن پر عین تک نہیں رہی اور ذرا بھی لٹسے
 مس نہیں ہوتے، خیال یہ تھی مت قبل ھذا و کنت دنیا منسیا۔

اعتراضات کی بوجھار

گزشتہ آیات میں اس مسئلہ کو صاف کر دیا کہ مسلمان اہل کتاب سے کسی قسم کو
 تعلقات بھی نہیں رکھ سکتے، اور ان سے اتحاد و کلیۃ ممنوع و ناجائز ہے، ان سے علیحدہ
 ہونے کے بعد مسلمانوں کو مستقل قانون اور دستور العمل کی ضرورت ہوگی، تاکہ ان کا
 وجود قائم رہ سکے، یہ قانون تو فاذکر و فی اذکر کو کھ سے شروع ہوگا۔ مگر یہاں سے اس
 کی تمہید بیان کی جاتی ہے۔

کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودی قرآن حکیم پر اعتراض کرتے ہیں اور وحی
 الہی ان کا جواب دیتی ہے، لیکن اب انقطاع تعلقات ہو چکا ہے، ترک موالات کی بنا
 پر وہ نہ تو مجلس نبوی میں شریک بن سکتے ہیں، اور نہ مسلمانوں کے عام
 مجامع میں انہیں شرکت کا موقعہ حاصل ہے، اس اجتہاب کی بنا پر وہ مسلمانوں پر کوئی
 برا اثر نہیں ڈال سکتے، مگر نہیں عقرب کی طرح مقتضائے طبیعت سے جتنا بھی مشکل، اسنے

انہوں نے تجویز یہ کی کہ جب کبھی کوئی اُکا دکا مسلمان راہ میں بچائے تو اس کو بہکانے کی پوری کوشش کریں: ان ینفقو کھ یکنو ذالکم اعداء (۲: ۶۰) اور ان کے سامنے ایسے اعتراضات کئے جائیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو، اور اس طرح انکے ایمان میں خلل واقع ہو۔ یہ دو دشمنوں میں اہل الکتاب کو یہ دو نکلہ من بعد ایمانکھ کفار! حسد امن عند الفہم (۲: ۱۰۷) بغض و عداوت کی بنا پر اہل کتاب کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر و منکالت میں لے جائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک مدت تک بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی، آخر میں ہمیشہ کے لئے امت مسلمہ کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا گیا، یہ اس امر کی تمہید تھی کہ مسلمان دنیا کی تمام اقوام و اُمم سے الگ ہو کر اپنا مرکز جداگانہ قائم کرتے ہیں، اور ایک جدید قومیت صالحہ کی اساس و بنیاد محکم و استوار کرنے کی فکر میں ہیں، اس لئے وقت آگیا کہ مخالفین و معاندین اسلام بھی پوری قوت کے ساتھ اس تحریک کو فک کرنے میں مصروف ہوں، تحویل قبلہ نے انہیں بہترین موقع دیدیا، اور تمام آلات سے مسلح ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، نسخ قبلہ پر اعتراض کرتا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے اذلی وابدی اور محیط الكل علم پر نکتہ چینی کی، شارع علیہ السلام کی ذات اقدس کو مورد طعن و تشنیع بنایا کہ اپنی خواہشات کو مذہب کا نام دے رکھا ہے، جس طرف جی چاہتا ہے منہ کر لیتا ہے، اگر یہ مذہب الہامی ہوتا تو قبلہ بار بار نہ بدلتا۔

آئندہ آیات میں ان تمام مباحث کو صاف کر دیا جائیگا، اور قبلہ کی حقیقت پر روشنی ڈالی جائیگی، مگر اس بحث کے دو پہلو ہونگے، (۱) الزامی، (۲) تحقیقی، جواب دینے سے قبل عیشاد ہوتا ہے:-

۱۰۷ مَا نَسْتَعْمِلُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نَسْهَى نَاكٍ اَتِمْ جِبْ كَسَى آيَةٍ اَوْ مَوْقُوتٍ يَا فَرَاغُوشْ كَرِ فَيَنْتَ هِي تَوْ
يَخَيَّرُ مِمَّا آدَمْتِلْهَا اَلَا كَلْهَلْهَلْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی | اس سے بہتر اس جیسی پہنچا دیتے ہیں، کیا انہیں معلوم

کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ (۱۰) اَلَمْ نَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ | نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیا تم نہیں جانتے
لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ | کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لئے
دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ دُوْنِيْ وَلَا تَصْبِرْ ○ | ہے اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں

پہلے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ جس قدر بغض و عناد
ہے، اس کا اہلی سبب صرف یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کیوں وحی الہی نازل ہوئی اور بنی اسرائیل
کو کس لئے اس فضیلت کبریٰ سے محروم کر دیا گیا؟ ظاہر ہے کہ وحی و الہام کے بدلتے ہی
حکومت کا مسئلہ بھی جدید صورت اختیار کر گیا، یعنی یہودی ذلیل ہونگے، اور مسلمانوں کو
حکومت نوازش ہوگی، اسی لئے وہ بد بخت زیادہ چیخ و پکار کرتے تھے، اس کا جواب یہ
دیا گیا کہ جب ہم کسی ملت کو منسوخ کرتے ہیں تو پھر دو صورتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں،
اس سے بہتر قوم کو اس کی جگہ کھڑا کر دیں، یا اس جیسی ہی ہو، چنانچہ یہودیوں کی مغضوبیت
کے بعد اس کے مساوی درجہ کی قوم عیسائیوں کی کھڑی کر دی گئی، اب ان سے بہتر قوم
کو پیدا کیا جاتا ہے: کنتم خیر امة اخرجت للناس، جو تمام دنیا میں پھیل جائیگی، اور
ارض الہی کا ایک ایک گوشہ نعمہ و تحید سے معمور ہو جائیگا۔

زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، وہ ایک قوم کو حکومت نوازش کرتا ہے،
جب اس میں ناقابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری ملت قائم کی جاتی ہے کہ
نظام عالم میں خلل نہ واقع ہو، اور ارض الہی فساد کا گہوارہ نہ بن جائے، پھر اقوام و اہم کے
تغیر و تبدل پر اللہ تعالیٰ کا علم کس طرح عمل اعتراض بن سکتا ہے، اگر عرب کے ظہور و نشود
کو ہم نے باقی قوموں سے مؤخر کر دیا تھا، اور کائنات خلعت ابراہیم کے بعد اس پر مگنامی
کا پردہ ڈال دیا تھا تو یہ کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر تھا، چنانچہ اس تاخیر کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ
آج دنیا کی تمام قومیں اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، اور وہ جہاں جاتی ہے فتح و نصرت
اس کے قدم لیتی ہے۔

نسخ و منسوخ

فن تفسیر نسخ و منسوخ ایک اہم ترین باب ہے، جس سے ناواقفیت زلزلہ قدم کا باعث ہوتی ہے، نسخ کی تعریف میں متقدمین و متاخرین کا اختلاف ہے، اسی اختلاف کی بنا پر اس کے متعلق عجیب و غریب مباحث پیدا ہو گئے، حضرات صحابہ و تابعین کے کلام کا استقرار بتاتا ہے کہ وہ نسخ کو اس کے لغوی معنی میں استعمال کرتے تھے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ذریعہ زائل کر دینا، اس لئے اگر عمل کی مدت ختم ہو گئی، کلام کو اس کے متبادہ معنی سے غیر متبادر کی جانب پھیر دیا، یہ بتایا کہ پہلے جو قید تھی وہ صرف اتفاقی طور پر لگائی گئی تھی، لفظ کی عمومیت میں کچھ تخصیص کر دی، منصوص اور مفیس علیہ ظاہری میں امفراق کو بیان کر دیا، یا جاہلیت کی کسی عادت اور قانون کو دور کر دیا، تو ان کے نزدیک یہ تمام صورتیں نسخ میں داخل ہونگی۔

ابن حزم نے کہا:-

النسخ فی اللغة موضوع بأزاء | لغت میں نسخ کے دو معنی آتے ہیں (۱)، ایک حکم بالکلیہ معینین احدهما الزوال علی حجة | زائل کر دینا (۲)، ایک حکم کی مدت عمل ختم ہو گئی اس کی الانقضاء والثانی علی حجة الاثقال | جگہ دوسرا حکم دینا۔

ایک مثال سے یہ مضمون "ناپادہ" واضح ہو جائیگا، طبیب اپنے مریض کی حالت کا اندازہ کرے اس کے لئے "منسج" کا نسخہ تجویز کرتا ہے، جب اس کا اثر نکل ہو جاتا ہے، اور اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی تو مسهل کا نسخہ دیتا ہے، یہی مثال ہے تمام احکام شرعیہ کی، مگر متاخرین اباب تفسیر نے نسخ کی جو تعریف کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک ہی وقت میں دو متناقض حکم صادر ہوں تو دوسرا پہلے کے لئے "ناسخ" ہوگا، مگر انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ منطوقوں کے متناقض کئے لئے آٹھ شرطیں معین کی ہیں۔

۱۔ متناقض ہشت وحدت شرطواں | وحدت موضوع و محمول و مکان

وحدت شرط و اضافت جزو و کل قوت و فعل است در آخر زماں
لیکن کیا کوئی صاحب علم و بصیرت ثابت کر سکتے ہیں کہ جن آیتوں میں وہ ناسخ و منسوخ
کو تسلیم کرتے ہیں ان میں کہیں یہ شرطیں بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں والبتہ علی المدعی اگر ہم
اس وقت جبکہ البوم اکملت دینکم کی آیت ہمارے سامنے ہوتا نسخ و منسوخ کو قرآن میں
تسلیم کر لیں تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ قریباً تمام قرآن بیکار ہے، خود زمانہ رسالت میں
نسخ کا ہونا مسلم، اور اس کی مثال بیمار اور طبیب کی ہے، ایک اُمت کو وجود میں لانے کے
لئے ان تمام منازل میں سے گزرنا ضروری ہے، مگر اب تو وہ ایک مکمل قانون کی صورت
میں ہمارے سامنے ہے، اور کسی کو اس میں تفسیر و تبدل کا حق نہیں، بعض لوگوں نے
پانچ آیات کو منسوخ تسلیم کیا، شیخ محی الدین ابن عربی کے نزدیک بیس آیات ہیں، اور
امام المتاخرین شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب فوز الکبیر میں صرف پانچ آیتوں پر اکتفا کیا یہ
رفار خود بتا رہی ہے کہ کس طرح آہستہ آہستہ نسخ و منسوخ کے اصول کو اس وقت قرآن
سے زائل کیا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر شاہ ولی اللہ کی پانچ آیتوں میں آپ ذرا
وقت نظر سے کام لیں تو ان کا نسخ بھی جانا رہتا ہے، اور اس طرح تمام کتاب اول سے
لیکر آخر تک قابل عمل بن جاتی ہے، چنانچہ ہم نے ان پانچ آیات کی اپنے اپنے مقام
پر ایسی توجیہ کر دی ہے کہ کوئی سلیم الفطرۃ انسان اس سے انکار ہی نہیں کر سکتا۔
اور اس آیت سے تو کسی طرح استدلال ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ اس میں ملتوں
اور قوموں کے عروج و زوال پر بحث کی گئی ہے۔

اعترض کی صلی غرض

(۱۰۸) اَمْ تَزِدُّوْنَ اَنْ تَسْتَكْبَرُوْا | کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے
رہو کہ تمہارے لئے سبیل تو وہی ہے مگر تمہارے لئے قیادت وہی ہے، سوال کرو جیسے اس سبیل میں سے کئے گئے تھے،
تَبَدَّلَ الْكُفْرُ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ | اور جو کوئی یقین کے بدلے انکار کیلئے، وہ سیدھی

راہ بھول گیا۔

سَوَاعِ السَّيِّئِ ۝

جس وقت مسلمانوں نے یہودیوں سے قبلہ پر اعتراضات سنے تو ان کے دل میں بھی غلبان پیدا ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سوالات کئے، انہیں جواب دیا گیا کہ جب تم نے شارع علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا، اب اس کے احکام و اوامر میں شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی، جو شبہات تمہارے دل میں پیدا کئے گئے ہیں ان کی اہل غرض تو یہ ہے کہ تمہارے ایمان و اسلام میں خرابی آجائے، اور بنیادی اصول غلط نظر آنے لگیں، کثرت سے سوال کرنا، فلسفیانہ متوسکافیاں، اور دوران کار حبث لا کھڑے کرنا ان یہودیوں کا کام ہے، اُن کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سوالات سے تنگ کر دیا، اور پھر اس سوال و جواب کا نتیجہ بھی کچھ نہ نکلا، ایسی سوالات کرنا مسلمانوں کی شان سے بعید ہے۔

جن لوگوں میں کام کرنے کی استعداد ہوتی ہے، اور وہ نوع انسانی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، انہیں سوالات کا بہت ہی کم موقع ملتا ہے، کیونکہ انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی ہی سے فرصت نہیں ہوتی کہ سوالوں کی طرف ان کا دماغ متوجہ ہو، البتہ بیکار لوگ برابر سوال کرتے رہتے ہیں، کثرۃ الکلام نبی عن قلت العمل، اسی لئے عرب میں یہ ضرب المثل مشہور ہے کہ گن دینا ولا تکن لساناً، زبان کی بجائے دست عمل بننے کی کوشش کرو۔

(۱۰۰) وَذَکَیْنِیْزٌ مِّنْ اَہْلِ الْکِتَابِ | بہت سے کتاب والے چاہتے ہیں کہ تمہارے
لَوِیْزٌ وَذَکَیْنِیْزٌ مِّنْ اَہْلِ الْکِتَابِ | ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں، اور یہ اس لئے
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا قَبَّلْتُمْ | ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارے لئے حسد ہی باوجود
رَبُّہُمُ الْحَقُّ فَاعْتَفُوا وَاصْفَوْا حَتّٰی یَاْتِیَ اللّٰہُ | اس بات کے کہ حق ان پر کھل چکا ہے، پس تم درگزر
وَاَمْرِکُمْ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ | کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک اللہ اپنا حکم نہ بھیجے
یہ شک اللہ پر چسپ نہ پڑتا ہے۔

اس آیت میں یہودیوں کے اعتراض کی اصلی غرض بیان کر دی کہ وہ مسلمانوں کو دین حق سے منحرف کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی بغض و عداوت کی بنا پر کہ بنی اسماعیل پر کس لئے وحی نازل ہوئی حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اب زمانہ کی ضروریات اسی بات کی حقیقتی ہیں کہ قرآن کا نزول ہوا کیونکہ نورات، زبور اور انجیل میں سے کوئی کتاب بھی انسان کے لئے مفید نہیں ہو سکتی۔

جب ایک عالم آدمی قانون کا اتباع چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی راہ حق سے منحرف ہو جائیں۔ ورنہ اس پر اعتراضات ہونگے یہی حال یہودیوں کا ہے، اپنی کتاب کو تو ملاءِ ظہورِ مہم کر دیا، اب مسلمانوں میں بھی یہی بے علمی کا مرض پیدا کر کے کی فکر میں ہیں، اسی لئے اعتراض کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔

مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا اصلی مقصد اسلام سے الگ کرنا ہی تو ان کے غصہ و انتقام کی کوئی حد نہ رہی کہ ان کی عزیز ترین متاعِ حیات پر حملہ ہو رہا تھا، مگر انہیں سمجھا دیا گیا کہ بدلہ لینے کا ابھی وقت نہیں آیا، اس وقت تو درگزر سے کام لینا زیادہ مناسب ہی تا آنکہ اللہ تعالیٰ جبار و فیسیل اللہ کے احکام نافذ کرے، چنانچہ جب مسلمان اس کے لئے تیار ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی: اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير

لذلین اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله طو لولاد فعم الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسجد یذکرا فیها اسم الله کثیرا ولینصرت الله من ینصره ط ان الله لقوی عزیز (۲۲: ۴۰ و ۴۱) جن مسلمانوں سے کافر لڑتے ہیں انکو بھی ان کافروں سے لڑنے کی اجازت ہے، اس واسطے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور کچھ شک و شبہ نہیں کہ اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، یہ وہ مظلوم لوگ ہیں جو صرف اتنی بات کہنے پر کہ ہمارا پروردگار اللہ ہی ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے نہ ہٹاتا رہتا تو نصاریٰ کے صومعے اور گرجے اور یہودیوں کی عبادت

خانے و مسلمانوں کی مسجدیں، جن میں کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے کسی کے ڈھائے جا چکے ہونے اور جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، کچھ شک و شبہ نہیں کہ اللہ زیر دست اور سب پر غالب ہے۔

یہ فرصت کا وقت ہے، اس کو غنیمت جانو، اور لڑائی کے لئے جن ابتدائی امور اور اخلاق و جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی مشق ان ایام میں کر لو، نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج ابتدائی تعلیم کے قائم مقام ہیں، جب تک ان میں کمال نہ پیدا ہوگا، جہاد میں کامیابی کی کوئی صورت نہیں، اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا کہ عفو اور صفحہ سے کام لو، عفو سے مراد یہ ہے کہ ان کی حرکات کو اس وقت اپنے دل سے اس طرح فراموش کر دو کہ باوجود زور دینے کے پھر بھی یاد نہ آئیں، اور صفحہ کا منشا یہ ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ تک نہ کیجئے کیونکہ جب ان باتوں کی یاد ہمارے دل میں تازہ ہوگی، فوراً بھڑک اٹھو گے، اس لئے عفو سے کام لو، اور آنے والے وقت کے لئے تیار ہو جاؤ، ان ایام میں ہمارے فرائض یہ ہونگے :-

ارکان اسلامی کی انتہائی غرض

(۱۱) وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ | اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور جو بھلائی لینے
وَمَا تَقْلُدُوا مَوْلَايَ لَآتِيَنَّكُمْ مِنْ خَيْرٍ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ
اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○
لے آگے بھیجے گا وہ اللہ کے پاس پاؤ گے، بیشک اللہ
ہمارے کام دیکھتا ہے۔

نماز پڑھنا، اور زکوٰۃ دینا، بچپن کی تعلیم، اور جوانی میں عمل صالح کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو آرام ملتا ہے، پس اس فرصت کو غنیمت سمجھ کر نماز اور زکوٰۃ کی مشق کرو اور یہ محنت ضائع نہ جائیگی، بلکہ اب جس قدر مشقت برداشت کر دو گے، میدان جنگ میں اتنا ہی قابض ہوگا، تم میں جو شہر دولہ، غزم و ثبات قدم، اور استقلال و استقامت کے جذبات حقہ پیدا ہونگے، اور ایثار و فدائیت کی بنا پر کفار و مخالفین کے مقابلہ میں کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ جنگ کے موقع پر یہی اخلاق کام آتے ہیں، تعداد اور سامان حرب کی کثرت کچھ بھی

مفید نہیں ہوتی: کم من فئۃ قليلة غلبت فئۃ كثيرة بأذن الله کا یہی مطلب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک کام نہایت ہی گھری نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کی مصلحت چاہتی ہے کہ بھی جہاد کا حکم نافذ کرنے میں تاخیر ہو،

قرآن حکیم نے صدمات پر نماز کو مسلمانوں کا اولین فرض قرار دیا، کہیں منہ ماریا:
 واقیہوا الصلوة واتوا الزکوة واسرعوا مع الراکعین (۲: ۴۳) ایک جگہ آیا: حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی وقوموا لله قنتین (۲: ۲۴۰) بعض مواقع پر یوں ارشاد ہوا:
 ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتبا موقوتا (۴: ۱۰۴) اقیموا الصلوة ولا تکلوا من المشرکین (۳۰: ۳۰) یا ایہا الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلوة (۲: ۱۵۱)
 واذکر اسم ربک وبتل الیہ تبئیلا (۲: ۸) اقم الصلوة لذكوری (۲۰: ۱۴) مؤمنین کے خصائص بیان کرتے ہوئے کہا: الذین هم فی صلاتهم خاشعون (۲: ۲۳) اور
 والذین هم علی صلواتهم یحفظون (۲۰: ۹) اور رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله واقام الصلوة (۲۴: ۳۷) کا نواقلیلا من الیل ما یجمعون وبالاسعار هم یتسغفرون (۵: ۱۸۱)

ان آیات کے علاوہ اور بہت کثرت سے آیات مل سکتی ہیں جن میں نماز کی تاکید لگائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاکید کو ان الفاظ میں واضح کیا:-

عن ابن مسعود قال سالت النبی ابن مسعود کہتے ہیں میں نے بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا، صلی اللہ علیہ وسلم ای الاحمال جب افراد کی حیثیت سے اعمال انسانی میں سے کونسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے اہم سمجھتا ہے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔

حضرت جابر سے ہے کہ بنی العبد و بین الکفر ترک الصلوة ہندہ اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کر دینا ہے، ایک حدیث میں فرمایا: مروا اولادکم بالصلوة وھم ابناء سبع سنین، واضربوھم علیہا وھم ابناء عشر سنین وافرقوا بینھم فی المضاجع

تساعت سال عمر والی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو، دس سال ہونے کے باوجود نہ پڑھیں تو انکو مارو اور اپنے پاس مت سوتے دو۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ صحابہ صرف ترک صلوٰۃ ہی کو کفر سے تعبیر کرتے تھے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایرون شعیبہؓ)

میں اکیلا اعمال ترکہ کفر غیر الصلوٰۃ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو سب ذیل خط لکھا :- ان اہم امورکم عندی الصلوٰۃ من حفظہا وحافظ علیہا حفظ دینہ، و

من ضیعہا فہو ما سواہا اضیع، تمہارے جس قدر اعمال و امور ملکی ہیں ان میں میرے نزدیک اہم و اعظم ترین نماز ہو، جس نے اس کی نگرانی کی، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جس نے اس کو بدترین مشقت کو برداشت نہ کیا، اس سے اب کیا توقع ہو سکتی ہے، اور کسی بڑے ملکی کام میں اس پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔

ایسے ہی زکوٰۃ کے لئے بھی قرآن حکیم میں مختلف آیات نازل کی گئیں، مومنین کی شان

یہ بیان کی، وللذین ہم للزکوٰۃ فاعلون (۲۳: ۴) انبیاء کو ان چیزوں کا اسام ہوا وجعلنہم ائمة یجدون بامورنا وادھینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلوٰۃ وایتاء الزکوٰۃ

وکانوا لنا عابدین (۲۱: ۴۳) عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی اعلان کیا: وادصفی

بالصلوٰۃ والزکوٰۃ ما دمیت حیا (۱۹: ۳۲) تمہیں کی تعلیم کے اصول اساسی یہ تھے: دکان

یا موالہ بالصلوٰۃ والزکوٰۃ (۱۹: ۵۶)

قرآن حکیم میں جہاں کہیں زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے، اس سے فقہاء کی اصطلاحی زکوٰۃ مراد

نہیں، بلکہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اور فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا، خصوصاً ملکی آیات میں

تو اس کے سوا اور دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے، مدینہ میں اگر اس کا قانون مرتب ہوا،

اور شارع علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنانے وقت یہ وصیت کی:

ان الله قد فرض علیہم صدقة | الله نے ان پر صدقہ فرض کیا ہو کہ ان کے دو ہتھوڑے

توخذ من اغنیاءہم فترو علی فقرائہم | سے لیکر ان کے فقراء و مساکین میں تقسیم کیا جائے۔

اور اسی زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر ابو بکر نے اصحاب الروۃ سے جنگ کی اور منبر پایا:

والله لا قاتلن من فرق بين الصلوة والزکوۃ، فان الزکوۃ حق المال، والله لومنعون

عنا قاکا فاولو دو وھا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتھم علی منعہما، واللہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریگا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اس لئے کہ یہ مال کا حق ہے، واللہ اگر یہ بکری کا ایک بچہ بھی مجھے نہ دیتے جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو نہ دینے پر ضرور لڑوں گا۔

نماز اور زکوٰۃ دونوں کو مسلمانوں پر فرض کیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا جبکہ جاوے کے لئے ایک آیت بھی نازل نہ ہوئی تھی، یہ ترتیب نزول خود اس امر پر شاہد ہے کہ شریعت کی نظر میں نماز - زکوٰۃ - روزہ - اور حج بالکل ابتدائی تعلیم کے درجہ پر ہیں، اعلیٰ ترین تعلیم اور انتہائی اسلامی ڈگری دوسری ہے جس کا نزول ایک مدت کے بعد ہوا، سورہ بقرہ میں فرمایا:-

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب (۲: ۱۷۷) | مشرق و مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا ہی بڑی نیکی نہیں، بلکہ آگے چل کر تمہیں اس سے اعلیٰ ترین نیکی بھی بتائی جائیگی۔

سورہ صفت میں اور زیادہ واضح کر دیا:-

ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص (۳: ۱۶۱) | اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو کہ اس کی راہ میں ایسے صفت باندھ کر جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ دیوار ہیں جس میں سیسہ پلایا گیا ہے۔

خود اس سورہ کا شان نزول ہی بتاتا ہے کہ صحابہ جو تمام اعمال اسلامی کی پابند تھے، اس امر کے متلاشی ہوئے کہ اب انہیں وہ کام بتایا جائے جو احب الاعمال الی اللہ ہو، اس سوال کے جواب میں صفت کا نزول ہوا، پھر سورہ توبہ میں تو صفت صفت کہہ دیا کہ:-

اجعلتم سقاية الحاج وعمرارة المسجد
الحرام لمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد
في سبيل الله فلا يستون عند الله
کیا جاحیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی کو
اس شخص کے برابر کر دیا، جو اللہ اور یوم آخرہ پر ایمان
رکھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے
نزدیک یہ دونوں گروہ یکساں ہو سکتے۔ (۹: ۱۹)

سورہ نسا کو دیکھو، نماز جو ہمارے نزدیک جہاد اکبر تھی قرآن کی نظر میں جہاد
فی سبیل اللہ کے مقابلہ میں کس طرح ابتدائی درجہ میں آگئی، قصر صلوٰۃ کی تین ہی صورتیں
ہو سکتی ہیں (۱) قصر جماعت (۲) قصر رکعات (۳) قصر اوقات، پہلی صورت کو اسی سورہ

نسا نے صاف کر دیا: واذا كنت فيهم فاقت لهم من الصلوة فلتقم طائفة منهم معك
(۴: ۱۰۳) رکعات کے متعلق یہ حکم ہوا کہ چار کی جگہ سفر میں دو پڑھ لیا کرو: واذا حضرم
في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة (۴: ۱۰۲) اب رہا قصر اوقات
کا مسئلہ تو شارع علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جمع صوری ہو سکتی ہے، تمام دن سفر
کرتے کرتے ایک شخص دوپہر کو ضرور قیام کرے گا پس ظہر و عصر کو ملا کر پڑھ لے، رات کو کسی نہ
کسی جگہ آرام کرے گا، اس وقت مغرب اور عشاء ادا کرے، بلکہ غزوہ خندق میں آپ نے چار
نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حوس ليلة في سبيل الله افضل من الف
ليلة۔ يقام ليلة ويصام نهرا، اللہ کی راہ میں ایک رات کی چوکیداری ہزار شب کی
ایسی عبادت سے بہتر ہے کہ تمام راتوں میں قیام ہو اور دن کو روزہ ہو، ایک حدیث میں
آیا: مرابط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، فی سبیل اللہ ایک روز چوکیداری
کرنا دنیا اور اس کے تمام سامانوں سے بہتر ہے۔

فضیل بن عیاض، بیت اللہ الحرام میں مصروف عبادت تھے، عبد اللہ بن المبارک
نے انہیں حسب ذیل اشعار لکھ کر بھیجے:

یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادة تلعب!

من کان یغضب خده بدعو فکوننا بد مأثنا تختضب!

یرح العبیرکم ونحن عبیرنا یرح السنابک والغبار لا طیب!

حقیقت تو یہی تھی جو اوپر بیان کی گئی مگر بد بختانہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو بالکل فراموش کر دیا، اور آج اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، نماز اسی لئے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کر دی گئی کہ جنگی خدمت تمام مسلمانوں پر لازم ہو، بیک وقت ایک لشکر جہاد تیار ہو، جس کے اندر قربانی، اور امیر کی اطاعت کا جذبہ صادقہ راسخ ہو، اور جو ہر قسم کی بدنی تکلیف کو برداشت کر سکے، زکوٰۃ کا منشا یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ہو تاکہ جب کبھی خلافت اسلامی کو روپیہ کی ضرورت ہو تو ہر مسلمان اپنی تمام جائیداد خلافت کی نذر کر دے، اور ایک کوڑی بھی اپنے پاس نہ رکھے، اور ابو بکر کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے، جس نے اللہ کی راہ میں تمام گھر بار لٹا دیا تو رسول نے دریافت کیا، بال بچوں کے لئے کیا رکھا؟ ابو بکر نے عرض کیا: ابقیصہ لہم اللہ ورسولہ، سچ ہی:

آہکس کہ ترا بخواست جاں را چہ کنڈ؟ فرزند و عیال و خانماں را چہ کنڈ؟

دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کنڈ؟

۱۱۱) وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا
مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا يَوْمَ تَبْلُغُ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
۱۱۲) بَلَىٰ فَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

اور کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز نہ جائیگے مگر وہ جو یہودی ہونگے یا نصاریٰ، یہ ان کی باطل آرزوئیں ہیں ان سے کہو کہ اگر وہ سچے ہوں تو کوئی دلیل لائیں، بیشک جس نے اپنا منہ اللہ کے لئے فرمانبردار بنا دیا، اور وہ نیکی پر ہی تو اس کی مزدوری اسکے رب کے پاس ہے، اور نہ ڈر ہی ان پر، اور نہ ان کو غم۔

یہودیوں کی ایمانی حالت تو یہ ہے کہ کسی شخص کو بھی راہ حق اختیار نہیں کرتے دیتے،

مگر باوجود ان حرکتوں کے نجات کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہی، حالانکہ دخول جنت کے لئے اولین شرط یہ ہی کہ وہ بکسر اطاعت و فرماں برداری بن جائے، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، سونا اور جاگنا، کھانا اور پینا، چلنا اور پھرنا، جینا اور مرنا سب اسی کے لئے ہو، ان صلائی و نسکی و محیای و عجمائی للہ رب العالمین، لا شریک لہ و بذلک امرت و انما اول المسلمین، ۴: ۱۶۳ جس کی فطرت صالح اور قلب سلیم ہو، الاھن اتی اللہ بقلب سلیم، اور جو الذین اصنوا و عملوا الصالحات کے گروہ میں شامل ہو۔

تبیخ ملل

(۱۱۳) وَقَالَتِ الْيَهُودُ كَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ كَيْسَتِ الْيَهُودُ وَمَا لَكُم بِهِمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَهُ اللَّهُ بِكُمْ بَیِّنَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

اور یہود نے کہا کہ نصاریٰ کبھی رہتی پر نہیں، اور نصاریٰ نے کہا یہودی راستی پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کہا جبکہ پاس علم نہیں، پس جس بات میں وہ جھگڑتے تھے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کرے گا۔

جب نصاریٰ بخران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو علماء و احبار یہودی بھی ان سے ملنے کے لئے آئے، باہمی گفتگو ہوتی رہی، تا آنکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نہایت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کئے اور کہا کہ نصاریٰ بالکل غلط راستہ اختیار کئے ہوئے ہیں، ادھر عیسائیوں نے حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کیا اور کہا کہ سب کے سب یہودی ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں گروہوں کا توراۃ پر ایمان ہی، جس میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ دونوں کی نبوت کا اعلان ہوا، ایک دوسرے کو گمراہ کہنا، اور راہ حق پر نہ سمجھنا اس لئے ہی کہ انہیں سے کوئی فریق اقوام و ملل کے بدلنے اور منسوخ ہونے کا قائل نہیں۔

نسخ قبلہ پر اعتراض کرنے سے قبل یہ دونوں آپس میں فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے

حق پر کون ہی، اور یاد رہے جب تک وہ تمنعِ ادیانِ دحل کے اصول کو تسلیم نہ کرینگے خود ان کا وجود ثابت نہ ہو سکیگا، یہودی دنیا میں اس وقت رہ سکتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے مذاہب تھے ان کو منسوخ مان لیا جائے، اور اگر یہود و نصاریٰ باہمی رضامندی سے ایک نتیجہ پر پہنچ بھی جائیں تو ان سے دست و گریبان ہونے کے لئے مجبوری ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ملتِ ابراہیمی کے اصلی پروردگار وہی لوگ ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے اعتراضات کرنا، اور اصولِ تمنعِ مل کو تسلیم نہ کرنا، تعلیم یافتہ جماعت کی شان سے بالکل بعید ہے، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، جو ارتقائے تہذیب و تمدن کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہوتے، اس جھگڑے کے طے کرنے کی بہترین صورت یہ تھی کہ گھر میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے، اس وقت انہیں معلوم ہو جاتا کہ دنیا میں قوموں کا بننا اور بگڑنا اسی اصول پر قائم ہے، اور اس کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں، جب یہ لوگ اس طرح فیصلہ کرنے کے لئے تیار نہیں تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ اسلام کی راہ ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنا ان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے، اور صرف اسی ایک غرض کی خاطر سوالات کا سلسلہ جاری ہے، پس جب حق کی تلاش نہیں تو ان جھگڑوں کے طے ہونے کی بھی کوئی صورت نہیں، ان سب کا فیصلہ قیامت پر اٹھا رکھئے کہ وہی احکم الحاکمین حقیقتِ اصلہ کو واضح کرے گا۔

حقیقت قبلہ

(۱۱۴) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَسَّجِدًا | اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہی جس نے اللہ کی مسجد کو
اللَّهُ أَنْ يَذَّكَّرَ فِيهِمْ أَشْمَهُ وَسَعَىٰ فِي خَوَالِهَا | میں اس کا نام لینے سے منع کیا، اور اسکے اجازت سے
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَلَا | کو شش کی، ایسے لوگوں کو مناسب نہیں کہ مسجدوں
خَافِينَ هَٰلَهُمْ فِي الدِّنْيَةِ يُخْرِجُوهُمْ وَلَهُمْ فِي | میں آئیں مگر دُور سے دُور تے، ان کے لئے دنیا میں نفرت
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ | ہے اور آخرت میں عذابِ عظیم ہے۔

دنیا میں ہر قوم کی زندگی کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ایک نہ ایک مرکز ہو، تمام افراد

ملت اسی کے ساتھ وابستہ ہوں، ہر ایک شخص کو اسی کے ساتھ پیوستگی اور موصلت ہو،
 اور یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے ماتحت کام کر رہی ہو،
 ہزاروں لاکھوں نجوم کو اک اور ذرات و سیارات ہیں مگر سب کا تعلق سورج کے
 ساتھ ہی جس سے وہ اپنی روشنی حاصل کرتے ہیں، ایک درخت کی جڑ باٹنیاں اور شاخیں
 ہیں، مگر تمام کا رزق جڑ سے آتا ہی، ہر دیا اور نہر کے لئے چشمہ ہی، پس اسی قاعدہ کی مطابق
 ضروری تھا کہ امت مسلمہ کی ہدایت و راہ نمائی کے لئے ایک مرکزی درس گاہ ہوتی، جس
 کی شاخیں تمام دنیا میں پھیل جاتیں، جو ان تمام مفرق اور منتشر اجزاء کے لئے اتحاد کا مرکزی نقطہ
 ہوتی، جو سب کے لئے نجر کا کام دیتی، جبکہ سرچشمہ سے تمام عالم اسلامی کے دریا اور نہریں
 سیراب ہوتیں، چنانچہ اس غرض کے لئے داد غیر ذی زرع کو منتخب کیا گیا، وہ سب سے اعلیٰ
 تعلیم گاہ قرار پائی اور دنیا بھر کی تمام مساجد کو اس کے ساتھ مل کر دیا گیا کہ سب درس گاہوں
 کی نگراں کار و محافظ ہو، جب مختلف بلاد و امصار اسلامی کے مسلمان اپنی اپنی تعلیم گاہوں سے
 فارغ ہوں تو ایک مرتبہ اس مرکزی درس گاہ میں بھی ضرور حاضر ہوں۔

یہودیوں نے نسخ قبلہ پر اعتراض کیا کہ بیت اللہ قبلہ نہ ہے، لیکن دراصل ان کا مقصد
 یہ تھا کہ مسلمانوں میں لامرکزیت کی ترویج و اشاعت ہو، ایک مرکز سے وابستہ نہ رہ سکیں
 ان کی تو تین منتشر ہو جائیں، ان کی متحدہ طاقت فنا ہو جائے، ان کا کوئی تعلیمی مرکز نہ ہے
 اور جب مرکز نہ ہوگا تو دنیا بھر کی مسجدیں خود بخود ذکر الہی سے خالی ہو جائیں گی، کوئی قوت
 ان کی نگراں کار نہ ہوگی، ان کا نظام قائم نہ رہ سکے گا، پھر ان سے بڑھ کر بھی کوئی
 دوسرا شخص ظالم ہو سکتا ہی، ایسے لوگوں کو مسجد میں قدم رکھتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ
 ہمیں ان پر عذاب نہ نازل ہو جائے، آخر میں ان کا انجام بتا دیا کہ وہ دنیا میں بھی
 ذلیل رہیں گے، اور آخرت میں عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے۔

(۱۱) وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوْجُوْا فَاِنَّهٗ يَاسْمِعُكُمْ صَوْتِہٖ

تَوَلَّوْا فِئْتَمَ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ | تم رخ کرو، ادھر ہی کو اللہ متوجہ ہے، بیشک وہ گنجائش والا ہی اور سب کچھ جانتا ہی۔

منہی آدمی ہونے کے باوجود بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیت المقدس ہی میں محدود کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صرف اسی طرف رخ کرنے سے انوار و تجلیات الہیہ کا نزول ہو سکتا ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے بلکہ اس کے لئے تو مشرق و مغرب سب برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، جس جگہ کچھ لوگ جمع ہو کر اس کے نوکریں مصروف ہونگے، اسی کی رحمت فوراً اس طرف متوجہ ہو جائیگی، اس کی رحمت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ ہی جانتا ہے کہ اس کا صحیح محل نزول کونسا ہے۔

قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک بزرگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی یاد کر رہا ہو تو وہاں اس کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر عام لوگ اس کا اتباع کریں تو اور زیادہ انوار الہیہ نازل ہونا شروع ہو جائینگے، تمام جانتے ہیں کہ بیت اللہ کی بنیاد ابراہیم و اسمعیل دونوں نے مل کر رکھی، اور اس وقت سے لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر بنی نے اس کا حج کیا، گویا بنی کی تاریخ سے لے کر امت مسلمہ کے وجود تک کوئی ایک نہ مانے بھی اس پر ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی پیغمبر جلیل طواف کعبہ کی غرض سے یہاں نہ آیا ہو، بیت اللہ بننے کے چالیس سال بعد حضرت اسحق علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور آخر داؤد و سلیمان نے اس کی عمارت بنائی، اب ظاہر ہے کہ بیت اللہ جس قدر اس کی رحمت کے نزول کا باعث بن سکتا ہے، بیت المقدس اس کا عشر عشر بھی نہیں۔

بعض لوگوں نے اس آیت کے یہ معنی لئے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کے غلبہ و اقتدار کی پیشین گوئی ہے، وہ جس طرف بھی رخ کرینگے فتح و نصرت ان کے ساتھ ساتھ ہوگی، دنیا کے گوشہ گوشہ اور کونہ کونہ میں پھیل کر رہیں گے، اور مشرق و مغرب پر انہیں کا قبضہ ہوگا، اللہ کی وسعت کو کون پاسکتا ہے، دوسری جگہ سورہ قدر میں اسی قسم کی پیشین گوئی کی:

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ مَوْجَةٍ سَلَامٌ تَسْلِمُهُ وَطَهُرٌ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝۴۰
(۹۴: ۵) لیلۃ القدر میں امن اور سلامتی کا جو پیغام نازل ہوا یہی وہ مشرق و مغرب
بیکر میل کر رہیگا۔

(۱۱۹) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَبْغُضَةً لِذُلٍّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ ۝ (۱۱۹)
اور کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے حالانکہ وہ اس سے پاک ہے،
بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب
اس کے فرمان بردار ہیں، آسمانوں اور زمین کا وہی
موجود ہے اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے
آمرًا قاننًا یقول لہ کہ کن فیکون ۝

اہل کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت صرف بیت المقدس ہی میں مل سکتی ہے،
اس غلط عقیدہ کی بنیاد یہ ہے کہ اس سے پہلے یہودی، عجزیہ علیہ السلام کو اور عیسائی، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ذات اقدس ان تمام تعلقات
اور قیود سے پاک ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ملکوت ہے۔

بنی اسرائیل کی شریعت میں علماء و مشائخ کے لئے ابن اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا
تھا جس کے معنی محبوب الہی ہوتے تھے، مگر جس وقت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی تعلیم کے خلاف یونانیوں کو اپنے مذہب کی جانب ہلانے کی کوشش کی، تو ان کے
عقول عشرہ کے مسئلہ سے فائدہ اٹھا کر کہنے لگے کہ عقل اول کی روح ان میں حلول کر گئی
ہے، اس لئے اگر پہلے اجارہ و مجازی طور پر ابن اللہ کہے جاتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام
حقیقی معنی کے اعتبار سے ابن اللہ ہیں۔

عقول کا سلسلہ چلانا بالکل غلط ہے، اس نے اپنی حکومت کسی کے حوالہ نہیں کی، بلکہ
ہر چیز کا تعلق براہ راست اس کی ذات سے ہے، ابداع کہتے ہیں ایجاد شئی لامن شی
فیخرج الشئی من عدم بغیر مادۃ کہ بغیر مادہ سے کسی چیز کو عدم محض سے وجود

دلائل کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بنی بھیجے کی ضرورت ہی کیا ہی، اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں براہ راست گفتگو کرتا، یا ہم میں سے ہر ایک کو کس لئے بنی نہیں بنایا جاتا، ہم پر بھی اللہ کی آیاتوں کا نزول ہوا، اور ہم سے معجزات ظہور میں آئیں، دوسری جگہ ان جاہلوں کا اسی قسم کا مطالبہ بیان کیا: وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَا حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ (۱۲۴: ۶) ان کے جواب میں کہا گیا، اللَّهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (۱۲۴: ۶) اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے، اسی کو نوازش کرے گا۔

اس قسم کے سوال و جواب وہی لوگ کرتے ہیں، جو جاہل ہوں اور دین سے بہرہ یوزی بھی ان جاہلوں کی سہی باتیں کرتے ہیں، دونوں جماعتوں میں کوئی فرق نہیں، اگر طبیعت میں کجی اور جہالت نہ ہوتی تو آیات کے سنتے ہی ان میں یقین و اذعان پیدا ہو سکتا تھا۔

لعنت کی ضرورت

(۱۱۹) إِنَّمَا أَمْرُ سَلْتِكَ بِالْحَقِّ كَيْفَ تَشَاءُ | ہمارے نہیں حق دیکر خوشخبری دینے والا، اور ڈرانے والا نَذِيرًا وَلَا تَسْتَعْلِفْ عَنْ أَصْحَابِ الْحَيِّيمِ | بنا کر بھیجا ہے، اور تم سے دوزخ والوں کی نسبت سوال کیا جائے۔ ممکن تھا اہل کتاب کی کچھ بخششوں، اور جاہلانہ باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل ہوتے، جیسے سورہ شعرا میں فرمایا: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا أَلَّا يَكُونُوا أُمَّةً مِّنْكَ (۲: ۲۶) اس لئے آپ کے اطمینان قلب کے لئے فرمایا کہ ہم نے تم کو خواہ مخواہ رسول بنا کر نہیں بھیجا بلکہ دنیا کے حالات و واقعات اسی امر کے مقتضی تھے، اس لئے کہ :-

(الف) بنی اسرائیل کو زمانہ ہوا سیح سے قبل ہی غضب الہی میں مبتلا ہو چکے تھے، انکو سانپ اور سانپ کے بیٹے کہا جاتا تھا، مسیح علیہ السلام کی لعنت نے ان کو اور زیادہ مسخ کر دیا، اور اب ان میں انسانیت کا ذرہ برابر بھی شائبہ باقی نہ رہا، ہمسایہ قوموں کی صحبت دیکھ جانی سے ان میں بت پرستی آگئی۔

(ب) یورپ قرونِ مظلمہ میں سے گزر رہا تھا، اور چاروں طرف جہالت کا دور دورہ تھا۔ انگلستان میں برٹن اور سیکسن وحشی قومیں آباد تھیں۔ نارمینڈ، ڈینیڈ، گونڈیز، تارنوک، سوئوک، اور سائیکس، ضلعاً انگلستان میں دوڑن بت کی پوجا مونی تھی۔

فرانس، برن، ہلڈ، سگ برٹ، فرے دی گوٹن دی، اور دل ہے رک کے نصف پر افسانوں کی حکومت تھی، جبکہ پادریوں کے ایما سے بہت سی بیہودگیاں روا رکھی جاتی تھیں۔ فرانس ہمیشہ سیکسن قوم سے دیاے الب پر جنگ کر رہا تھا، یہ لڑائی سترہ کے بعد تک جاری رہی، جبکہ ۱۴ ہزار سیکسن قیدی نہایت ہی بے برجی سے شہرِ دوڑن میں قتل کئے گئے، ہنگری ان دنوں بے انتہا وحشی و بربری اقوام کے قبضہ میں تھا، جسکو ظالمانہ وسائل سے اپنے مذہب میں لایا گیا تھا۔

(ج) ایران میں مشرک کیہ کا زور تھا، جنہوں نے زرازن اور زمین کو وقتِ عام کر نیے سے اخلاقِ انسانی اور نوعی ارتقا کا ستیاناس کر دیا تھا۔

(د) ہندوستان میں پرانوں کا زمانہ تھا، بامِ ماری فرتہ قابو یافتہ تھا، جو اپنے ناپاک اور گندے اصولوں کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے مندروں میں عورتوں اور مردوں کی برہمنہ تصاویر بنا کر رکھی جاتی تھیں، انہی کی پرستش ہوتی تھی، عبادت خانوں کے ہر دیو اور پراسی تصویریں آئیناں ہوتی تھیں، جن کو ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی شریعت اور مذہبِ انسان دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا۔

(ک) چین کے پہلے والے اپنے ملک کو آسمانی فرزند کی بادشاہت تصور کر کے خدا سے منہ موڑ چکے تھے، ہر کام کے جدا جدا بت مقرر تھے، کوئی بازن کا ہی، کوئی امن کا ہوا، کوئی جنگ کا۔ عام خیال یہ ہی کہ کافینوشش نے آگر چین کی اصلاح کی ہی، مگر اس وقت تک اس کا بھی طور نہ ہوا تھا۔

(و) مصر میں عیسائیت کا دور دورہ تھا، مسیح علیہ السلام کی شخصیت اور اہمیت

کے متعلق نت نئے عقیدے بنے تھے، جن کی وجہ سے ایک فرقہ دوسرے کی تکفیر کرتا،
باہمی خون ریزی ہوتی، اور اگر موقع بن پڑتا تو آگ میں بھی جلا دیتے۔

دن عرب میں خود سری تھی، اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے، بھو اور شراب
کا عام دستور تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، پتھر اور خست، چاند، سورج، پہاڑ اور
دریا ان کے معبود تھے، انسانی حقوق کا کوئی ضابطہ نہ تھا، اسی لئے قتل انسان اور نہ ہی
جس پر اپنا جائز تصرف، بجا مداخلت کے مرتکب ہوتے تھے۔

پس میں ضرورت کے مطابق آپ کی بعثت ہوئی، اس لئے آپ اپنا فرض برابر
ادا کرتے رہیں، جو لوگ راہ حق اختیار کریں ان کی ہمتوں کو اور زیادہ بڑھائیے، اور
دنیا و آخرت کی کامیابی کی ان کو بشارت دیجیے، لیکن جو آپ کی مخالفت کریں، ان کی
مکرہمت کو توڑیے، اور ان کو عذاب الیم کی بشارت دیجیے، رہے صدی اور ہٹ
دھرمی لوگ، ان کا سمجھانا آپ کے ذمہ نہیں انما انت منذر لست علیہم بمسيطر
(۸۸: ۲۱، ۲۲) ان کی ناپاک اور مہمانہ زندگی کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں
کیا جائیگا۔

(۱۲۰) وَلَٰكِنْ تَرْضَوْنَ آلَهُمُ وَلَا
النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَنْبَغَ مِلَّتُهُمْ مَّقَلٌ اِنْ هَدَىٰ
اللَّهُ جُوهًا لِّهْدَىٰ ۚ وَلَٰئِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ الَّذِي نَجَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ
اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۱۲۱) الَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ
اَلْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَتّٰى يَلٰوْنَهٗ طٰوْلًا وَلَئِنْ
يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ مِنْ وَّلٰوْنٍ يَكْفُرُوْهُمْ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُحْسِنُوْنَ ○

اور تم سے یہود نصاریٰ ہرگز خوش نہ ہونگے جبکہ
ان کا دین اختیار نہ کرو، ان لوگوں سے کہدو کہ اللہ
کی ہدایت وہی اعلیٰ ہدایت ہی، اور اگر اس علم کے بعد
جو تمہارے پاس آگیا ہو ان کی خواہشوں کی پیروی
کی، تو پھر اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا،
اور نہ مددگار جن لوگوں کو تمہیں کتاب دی ہو وہ اس کو
پرہیے ہیں، جو پرہیے کا حق ہوتا ہی، اور وہی اس پرہیے
ایمان بھی رکھتے ہیں اور جو کوئی اس سے منکر ہوگا وہی نقصان

یہاں بالکل صاف صاف کہہ دیا، اور لن لائن سے اسکے دوام اور ہمیشگی کی طرف اشارہ کیا کہ یہود و نصاریٰ ایک لمحہ کے لئے بھی مسلمانوں سے خوش نہیں ہو سکتے، اسلام کے لئے بغض و عداوت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ان کے نزدیک مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ ان یقول عربی اللہ، اسی معصیت کی طرف سورہ بروج میں اشارہ کیا: وما هم قوم آمنهم کہ ان کو سنو أباً اللہ انہیں نواں الحمد، سچ ہے۔

حیات تک ذنب لا یفاس بد ذنب!

البتہ اگر مسلمان اپنے قرآن کو ترک کر دیں، اور ان کی اطاعت قبول کر لیں، تو پھر وہ ان کے ساتھ ہیں، مگر ان اہل کتاب کی اطاعت کو قرآن حکیم کفر سے تعبیر کرتا ہے، سورہ آل عمران میں مسمایا:۔

یا ایہا الذین امنوا ان تطیعوا فریقاً	مسلمانو! اگر تم اہل کتاب کے کسی فرقہ کا بھی کہا جاوے
من الذین اوتوا الکتاب یودونکم بعد	تو وہ تمہارے ایمان لاپے پیچھے تم کو پھر کافر بنا
ایمانکم کفرین وہ کیف تکفرون وانتم	پھوڑینگے، اور تم کیسے کفر کرنے لگو گے حالانکہ اللہ کی
متلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ و	آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور اُس کے
من یعصم باللہ فقد ہدی الی صراط	رسول تم میں موجود ہیں، اور جو شخص اللہ کے دین
مستقیم (۳: ۹۵ و ۹۶)	کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو وہ سیدھے راستے لگ لیا۔

اطاعت کی ضرورت اس وقت محسوس ہوا کرتی ہے، جب کسی قوم کے پاس قانون نہ ہو، اگر مسلمانوں کے پاس قانون بھی ہے، اور اس کی تشریح بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدس مسترآن کی عملی تفسیر ہے، باوجود اس کے پھر وہ یہود و نصاریٰ کی فرماں برداری کریں، تو انہیں سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ کی رحمت سے دور جا پڑے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا:۔

ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن | اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے تم کو ثابت رکھا تو تم بھی

الہم شیئاً قلیلاً اذ اذ قنک ضعف | جھکنے لگ ہی جاتے ان کی طرف تھوڑا سا ایسا ہوتا
الحیوة وضعف المبات ثم لا یجد للث | تو ہم ضرور دو ناعذاب زندگی کا اور دو ناعذاب موت
علینا بضیرا (۷۴: ۷۵) | کا چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلہ میں کسی کو مددگار نہ پاتا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی اس بات پر مشابہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کی ہمیشہ نصرت و یاری کی، اور کبھی ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، پس معلوم ہوا کہ
آپ نے یہود و نصاریٰ کے اتباع کا خیال بھی نہیں کیا، اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ اہل کتاب کا اتباع کر سکتے ہیں سخت غلطی کا مرتکب
ہونا ہی، اس آیت کے معنی دو طریق پر ہو سکتے ہیں:-

(الف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تمام امت مسلمہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ
اگر تم نے اہل کتاب کا اتباع کیا تو ظالم بن جاؤ گے، چنانچہ آل عمران کی آیت ابھی
آپ پڑھ چکے ہیں۔

(ب) غیر ممکن اور محال کہ فرض کیا گیا ہی، ایک جگہ فرمایا: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُ اللَّهِ فَسُدَّ

(۲۱: ۲۲)

اگر محال اور ناممکن کے حسب ذیل اقسام کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو اکثر اشکالات خود
بخود رفع ہو جائیں گے۔

(۱) عقلی، جو کہی نہ ہون سکے، مثلاً نظیر باری تعالیٰ۔

(۲) فطری، جو پھر کے خلاف ہو، آفتاب کا یکا یک غائب ہونا کہ پھر کہی نہ نکلتا۔

(۳) عادی یا پھر کے جس قدر قوانین ہمیں معلوم ہیں، ان کے خلاف، چنانچہ انبیاء و علیہم السلام
کے معجزات اسی تمیزی قسم میں داخل ہیں۔

محال عقلی تو اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اس میں وجود کے قبول کرنے کی قابلیت اور
استعداد ہی نہیں ہوتی۔

محال فطری، اس حکیم علی الاطلاق کی حکمت کلی کے خلاف ہے، اس لئے نہیں ہوتا، مگر اس میں وجود کی قابلیت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے متعلق ہو سکتی ہے۔

محال عادی، ہمیشہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پر ہوا ہی۔ قرآن حکیم صرف ارباب صلاح و تقویٰ کے لئے نازل کیا گیا ہے، وہی اس میں دس و فکر کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے لئے پوری ہمہت صرف کرتے ہیں، جو بات انہیں سمجھ میں نہ آئے آپ سے دریافت کر لیتے ہیں، یہی لوگ حومن ہیں، اس لئے صرف انہی کی تعلیم کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہئے، یہ وہ ولفاری بات کی تیج کرتے ہیں، ان پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنی ذلت و رسوائی کے اسباب پیدا کر رہے ہیں، اور آخر میں یہی لوگ ناکام و خاسر رہیں گے۔

انصاف سے کام لیں

(۱۲۲) یٰۤاَیُّهَا اِسْرَآئِیْلُ اٰذْكُرُوا اللّٰهَ الَّذِیْ
الَّذِیْ اَنْعَمَتْ عَلَیْكُمْ وَاَنْیَضَلْتُكُمْ عَنِ الْعِلْمِ
(۱۲۳) وَاَقْبَلُوْا مَا لَا یُجِزِیْ نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ
مَّشِیْعًا وَلَا یَقْبَلُ رَحْمَةً اَعْدُلًا وَلَا تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةُ ۖ وَاَلْهَمْ یُقْصِرُوْنَ ۝

اے بنی اسرائیل! میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ سارے جہان پر تم کو بڑا کیا، اور اُس نے تم سے ڈر کر کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ اس کی طرف سے معاوضہ قبول کیا جائے، نہ کسی کی سفارش کام لے، اور نہ لوگوں کی اُن کو مدد ہو پونچے۔

گزشتہ آیات میں تحویل قبلہ کے متعلق انہیں الزامی جواب دیا گیا، اب تحقیقی اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے، اُن کی قومی دیانت، خاندانی بزرگی اور احتساب اعمال کو پیش کر کے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، اور صحیح جواب دیں۔

(۱۲۴) وَاِذْ اَبْلَاۤیْ اِبْرٰهٖمَ رَبَّہٗ بِکَلِمٰتٍ
فَاٰتَمَّتْھُنَّ عَقَالٌ اِذْیَاۤیْ جَاۤءَکَ الْاِنۡتَاصُ اِمَامًا
مِّنۡ اٰزْمَا، پھر آسمانوں نے ان کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَا يَتَّالٍ | نے فرمایا کہ میں تجھ کو تمام لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا ابراہیم
عَلَيْهِ السَّلَامُ ۞ نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا کہ ظالموں کو
میرے اقرار سے کچھ حصہ نہ ملے گا۔

یہاں سے امت مسلمہ کو موسیٰ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ترک وطن اور
ذہاب الی اللہ کی مختلف منازل، قربانی کے مراتب، اور بنائے کعبہ کی تاریخ بیان کی جاتی
ہے، یقیناً خود ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس کو پڑھ لینے کے بعد بتائیں کہ ابراہیم
کے دارث کا قبلہ کونسا ہونا چاہیے؟ اگر باوجود اس کے پھر بھی نہ مانیں تو معلوم ہو جائیگا
کہ یہ تمام سعی و کوشش فتنہ و فساد برپا کرنے کے لئے ہے، اور نہ تورات کی تعلیم کے مطابق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ہی ہونا چاہیے۔
امتحان اور آزمائش کی غرض یہ ہوتی ہے کہ:

دالفت، امتحان لینے والا خود اس شخص کی قابلیت اور استعداد کو دریافت کرنے کی فکر میں ہو
اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں۔

دب، دوسروں پر اس کے فضائل و محاسن اور کمالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔
دج، اس کی کمزوریوں کو دہر کر کے کامل و مکمل بنانا مقصود ہے۔

چنانچہ اس جگہ دوسرے معنی مراد ہیں، وہ کلمات کیا تھے جن میں ابراہیم علیہ السلام کا
امتحان لیا گیا؟ قرآن نے خود، دوسرے مقامات پر ان کو بیان کر دیا ہے، اور وہ حسب
ذیل ہیں:-

(۱) قوم سے علیحدگی، حضرت ابراہیم کی قوم ستارہ پرست تھی، انہوں نے بہتیرا
سجھایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، آخر انہیں اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کرینی پڑی اور اعلان کر دیا
اَنَابَرُغُوا مِنْكُمْ وَهَاجِبُوا عَنْكُمْ وَنَدُّوا عَنْكُمْ وَنَدُّوا عَنْكُمْ وَنَدُّوا عَنْكُمْ وَنَدُّوا عَنْكُمْ
وَالْبَعْضُ اَبْدَلُ حَتَّى تَوَسَّوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ، (۴: ۶۷) اور اس طرح بتا دیا کہ حق و حریت

کی راہ میں قومیت کی آہنی زنجیریں پاؤں کو بوجھل نہیں کر سکتیں، اسلام ان پابندیوں سے آزاد اور ایک بالاتر حقیقت ہی، تمام قومیں اور ملتیں اس کے دائرہ میں داخل ہوتے ہی اپنے امتیازات و خصائص کو مٹا دیتی ہیں اور صرف ان اگر مکہ عند اللہ اتفاقاً ہی ان کے لئے باعث عزت و افتخار ہو جاتا ہے، پس اگر قومیت اور اسلام میں کہی بقا دم ہو تو ایک مسلم قانت کا فرض ہے کہ وہ فوراً اس کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر دے۔ (د) جانی قربانی، جب قوم کی مخالفت حد سے بڑھ گئی، تو سب نے مل کر نہیں آگ میں ڈال دیا: قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ (۲۱۲: ۷۸) مکہ حق تکی خاطر اس کائناتِ غلت نے آگ میں کو دھڑنا گوارا کیا، اس لئے قدوس حق نواز کی طرف سے حکم ہوا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ (۲۱: ۷۹)

(ج) ترک وطن، باوجود ان تکالیف و شدائد کے انہوں نے دعوت الی اللہ کے اہم و اقدم فرض کو ترک نہیں کیا، آخر چار دنا چار انہیں وہ منزل اختیار کرنی پڑی، جو ہر اعلیٰ حق کے لئے ضروری اور ناگزیر ہے، اور فرمایا: اِنِّیْ ذٰھِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّدًا (۲۴: ۹۷) توحید کے لئے انہیں وطن چھوڑنا پڑا، اور بتا دیا کہ وطنیت، اسلام کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، مسلمان ایک خاص جگہ کے رہنے والے نہیں، بلکہ وہ شَھَدَآءُ عَلٰی النَّاسِ بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ دنیا بھر کی قوموں کی نگرانی کریں، اور سب جگہ ان کی حکومت ہو، اسلئے تمام روئے زمین ان کا وطن ہے۔ ع

مسلم ہیں ہم، وطن ہی سارا جہاں ہمارا!

(د) بیٹے کی قربانی، ایک شخص اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے، اس کے لئے قوم اور وطن کا قربان کرنا بھی کچھ مشکل نہیں، مگر وہ ایک لمحہ کے لئے یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اسکی عزیز ترین متاعِ حیات، بیٹے کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے، یہی سب سے زیادہ کٹھن منزل ہوتی ہے، اس لئے سب سے آخر میں اس کو رکھا گیا: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعٰی قَالَ یٰدِبْنٰی اِنِّیْ

ارای فی الملتام انی اذبحک فانظر ما اذتری ما قال یا بابت اضل ما تو من سجدتی
ان شاء الله من الصّیرین ۵ فلما اسلما وتله للجبین ۵ وتادینہ ان یا براہیم
قد صدقت الرعیاء انا کذا لک بخزی المحسنین (۳۷: ۱۰۰ تا ۱۰۵)

حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چاروں امتحانات میں کامیاب ثابت ہوئے، اور پری
جگہ آتا ہے: و ابراہیم الذی وفی (۵۳: ۳۸) دنیا کو معلوم ہو گیا کہ اس زمین کی نسبت
پرابراہیم سے بڑھ کر اور کوئی مسلم نہیں، اور وہ خود پکار اٹھے، اسلمت لرب العلمین،
(۱۲۵: ۲) ایک اور جگہ کہا: ان صلاتی و تسکلی و نحمیای و منائی لله رب العلمین؟
لا شریک له و جد لک امرت و انا اول المسلمین (۹: ۱۲۳) دوسرے مقام پر یوں
توحید کا اقرار کیا: انی برعی ما تشرکون ۵ انی و جہت و جبرئیل و لک فی قطر السموات
و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین (۶: ۷۹)

جب ابراہیمی کمالات ظاہر ہو گئے تو فرمایا ہم تم کو دنیا کا امام و پیشوا بناتے ہیں،
اگر حکومت و فرمانروائی کے دروازہ میں کسی قوم کو داخل ہونے کی خواہش ہو تو وہ تمہاری
امامت و پیشوائی میں کام کرے، ایثار و فدویت، اور خدا کا رسی و مرفروشی اس کے لئے
الزم اللوازم ہے، گویا اس وجود مقدس نے دنیا کو بتا دیا کہ کامیابیوں کی بنیاد قربانی ہی
جو لوگ اس کے لئے تیار نہ ہوں گے، وہ کبھی زندہ نہ رہ سکیں گے، چنانچہ اس کے بعد ہی فوراً
فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین۔

یہ عہد صرف حضرت اسمعیل کے ساتھ مخصوص نہ تھا جیسا یہودیوں نے سمجھا بلکہ
حضرت اسمعیل بھی اس میں شریک تھے،
تفصیل ملاحظہ ہو:-

(۱) خدا نے درد و غم کو سنا، ہاجرہ کے ۱۶: ۱۲ کتاب پیدائش
سارہ کے ۲۵: ۱۲

- (۲) خدا نے نام رکھا، ہاجرہ کے فرزند اسمعیل کا، ۱۶: ۱۲ کتاب پیدائش
 سارہ کے فرزند اسحق کا، ۱۶: ۱۹
 (۳) خدا نے برکت دی، ہاجرہ کے فرزند اسمعیل کو، ۱۶: ۲۰
 سارہ کے فرزند اسحق کو، ۲۵: ۲۰
 (۴) خدا ساتھ تھا، اسمعیل کے، ۲۱: ۲۰
 اسحق کے، ۲۶: ۲۴
 (۵) قوموں اور بادشاہوں کا باپ ہوگا، اسمعیل، ۲۵: ۱۶
 اسحق، ۱۶: ۶

ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امانت و پیشوائی کا جو عہد کیا تھا، اس میں ان کے دونوں صاحبزادے اسمعیل و اسحق شریک تھے، دو آیتیں اور بھی پیش نظر رکھ لیجئے کہ مزید وضاحت ہو:-

جو تیری صلب سے پیدا ہوگا، وہ ہی تیرا وارث ہوگا، اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب اس کی طرف نگاہ کر اور ستاروں کو گن اگر تو انہیں گن سکے، اور اسے کہا کہ تیری اولاد ایسے ہوگی کہ کتاب پیدائش ۱۵: ۴ و ۵، حضرت اسمعیل یقیناً ابراہیم کی صلب سے تھے، آگے چل کر اسمعیل کا نام لیا: اور اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سنی، دیکھ میں سے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا، اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے، اور میں سے بڑی قوم بناؤں گا (پیدائش

(۲۰: ۱۶)

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ کلمات جن میں ابراہیم کا امتحان ہوا، یہ ہیں،
 (۱) مونچھوں کا کم کرنا، (۲) ڈاڑھی کا بڑھانا، (۳) مسواک کرنا، (۴) ناک میں پانی ڈالنا، (۵) ناخنوں کا کترنا، (۶) ناک صاف کرنا، (۷) بغل کے بال مونڈنا، (۸) موئے زیر ناف مونڈنا، (۹) پانی سے استنجا کرنا، (۱۰) اور کلی کرنا۔ ان کا اعتماد اس روایت پر ہو چکا

ترمذی نے عائشہ سے نقل کیا ہے: عشر من الفطرة، قص الشارب، واعفاء للحية،
والسواك والاستنشاق وقص الاظفار، وغسل البراجم، وتنف الابط، و
حلق العائنة، وانتقاض الماء، والمضمضة۔

لیکن ہم نے جو معنی اختیار کئے ہیں، وہی جہرامت حضرت ابن عباس کی رائے ہی:
الکلمات التي ابتلى بها ابراهيم فراق قومه في الله حين امر الله بفاسر قتهم و
محا جته نصر ودين الله حين قال احي واميت وصبره على قتل فهم اياه في النار
ليحرقوه في الله والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده حين امره بالخروج عنهم
وما امره به من والصبر عليها وما ابتلى به من ذبح ولده، مگر ترمذی
کی روایت بھی ہمارے مخالف نہیں، اہل بات یہ ہے کہ انسان کی فطرۃ اولیٰ تو محض
نیکی ہی ہے، اس میں بدی کی مطلق آمیزش نہیں، مگر اس کی ثانوی تخلیق میں خیر و شر،
دونوں کو ودیعت کیا گیا ہے، اگر ایک شخص کا قلب سلیم ہے، اور خارجی اثرات ضلالت
سے اسکے آئینہ کو گرد آلود نہیں کیا گیا، تو وہ ضرور اپنے خالق کے آگے جھکے گا، اور جو
چیزیں اسکے تزکیۂ نفس اور طہارت و پاکیزگی میں خلل انداز ہوں گی، اُن کو دور کرنے کی
کوشش کریگا، اس طہارت کے پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان خصائل فطرت
کا اپنے آپ کو عادی رہنا لیا جائے،

اگر ایک شخص چالیس روز تک ان خصائل فطرت کو ترک کر دے، تو اُسے معلوم ہوگا
کہ اس کے ارادہ میں ضعف، اس کے عزم میں کمزوری، اور اس کی طبیعت میں کدورت پیدا
ہو گئی ہے، خیالات میں پرانگندگی اور افکار میں تشبہ معلوم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم
اس رواج کے بانی ہیں، قوم میں ایک خاص کیرکٹر پیدا کرنا ان کا مقصد دسہے اور وہ یہ
ہے کہ جو چیزیں ہمارے بدن میں کدورت پیدا کرنے والی ہوں، اُن کو فوراً کاٹ دیا جا
تا کہ آہستہ آہستہ طبیعت اس درجہ پر آجائے کہ صحیح فرض معلوم ہونے پر انسان اپنی زندگی

بھی قربان کر سکے۔

طہارت و پاکیزگی کے یہ اصول اساسی اس قدر آسان ہیں کہ عام انسانوں میں ان کی اشاعت نہایت سہولت کے ساتھ ہو سکتی ہے، حضرت ابراہیم نے ان کو عام کر دیا، اور ہر شخص ان کا عادی بن گیا تاکہ مجد وین ثلث اور دعاۃ اسلام کی تعلیم کو لوگ قبول کرنے کو تیار ہوں، اور ان کی راہ میں جو رکاوٹیں خائل ہو سکتی ہیں، وہ ایک حد تک دور ہو جائیں۔

(۱۲۵) وَلَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْثَلًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ حُكُمًا
مُّصَلًّیٰ وَعِندَہٗ نَا اِلٰی اِبْرٰهٖمَ وَلَا تَمَّحِیْلَ
اَنْ طَہَّرَ مِیْسِرَیْ لِلطَّٰہِرِیْنَ وَالْعٰفِیّٰنَ
اِلَ اللّٰہِ السَّجُوْدَ ۝

اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے اجتماع اور پناہ کی جگہ بنایا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ مقرر کرو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، اور اعتکاف کرنے والوں، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو۔

سمرزمین عرب میں بیت اللہ کے سوا اور کوئی عبادت گاہ نہ تھی، یمن، حضرموت، خلیج فارس کے کناروں، شام کے جنگلوں، اور حیرہ و عراق عرب سے لوگ ہر سال یہاں جمع ہو کر فریضہ حج ادا کیا کرتے تھے، مورخین اس کی قدامت کی کوئی تاریخ نہیں دے سکتے، یہودی، اور عیسائی متفق ہیں کہ بیت المقدس کی بنیاد اسحق نے ڈالی، اور سلیمان نے اس کی تکمیل کی، اس لئے کعبہ کی تعمیر سریر و سلم سے قریباً ۹۲۱ سال، اور مسیح علیہ السلام سے ۱۹۲۱ سال پیشتر کی ہے۔

ہندوستان کی تہذیب کا اولین دور جو وید کا ابتدائی زمانہ ہے، مسیح سے چودہ سو اور دو ہزار سال پیشتر کا تھا، اس دور میں یہاں کوئی مندر نہ تھا، پس معلوم ہوا کہ عبادت الہی کے لئے دنیا میں جو اولین گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ (۹۰:۳)

مثابۃ مشفق ہے، ثواب و ثواب سے جس کے معنی ہیں بار بار رجوع کرنے کے، گویا ابراہیم

نے جو گھر بنایا ہے، وہ زیارت گاہِ خلاق ہوگا، دنیا کے ہر گوشہ سے زخمی دل بیاں آکر
شفا کا مرہم پائینگے، مضطرب روحوں کو اسکی آغوش میں آرام نصیب ہوگا، گناہ کی کٹافوں سے
آلودہ جسم اس جگہ اگر اپنی گندگیوں اور تپاکیوں کو دھوئینگے، اسی روشنی کی طرف سب
پروانے دوڑینگے، اور اسی آسشیانہ کی جانب تمام پرند اڑینگے، اس فریضہ حج کو نہ تو کوئی
دنیوی طاقت روک سکیگی، اور نہ یہ گھر ہی برباد ہوگا۔

پھر یہی نہیں بلکہ وہ امن کا گھر ہوگا، حرمِ امنِ عجیب الیہ ثمراتِ کل شئی (۵۰:۲۸)
عرب کے لوگ باوجود اپنی وحشت و بربریت کے حرم کے اندر نہ تو کسی کا خون بہاتے تھے،
اور نہ کسی سے جنگ کرتے تھے، ایک عیسائی بادشاہ ابراہیم والی میں نے اس پر حملہ کیا، اور
برباد ہو گیا، امن والا گھر اس لئے بنایا گیا کہ لوگ اس جگہ آئیں، اور امن و اطمینان قلب
کے ساتھ خدا کی یاد کر سکیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی اولاد کا دستور تھا کہ میدان میں جس جگہ کو
عبادت گاہ مقرر کرتے، وہاں ایک لمبا، بن گھڑا پتھر، ستون کی طرح کھڑا کر دیتے تھے، جیسے
اب بھی مسلمان کھلی جگہیں نماز پڑھتے وقت اپنی پٹھری وغیرہ گاڑ لیا کرتے ہیں، جسے سترہ کہتے
ہیں۔ مقام ابراہیم ایک مشہور جگہ ہے، جس کے دیکھنے سے خود ذی نشان یاد آجائیگا، اور
بار بار اس کی زیارت کرنے سے وہی جذبات پیدا ہونگے جو کائنات خلقت اور اس کے فرزند
جلیل میں تھے، اس لئے حکم ہوا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ تاکہ اس جگہ قدم رکھتے
ہی تمام واقعات ذاب الی اللہ یاد آجائیں، ہر شخص اسلام کی خاطر، اپنی جان، اپنا مال،
لے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ہوا، اس میں دراصل یہ بتانا تھا کہ
مسلمانوں کے سب بڑے دشمن عیسائی ہونگے، یہی خانہ کعبہ پر اپنے پیشرو ابراہیم کی طرح حملہ آور ہونگے، اور پھر
ان کا وہی انجام ہوگا جو انکے ہم مذہب کا ہوا، چنانچہ موجودہ واقعات اس کی حرف بحرف تصدیق کہتے
ہیں، اس کا ایک ٹکڑا پورا ہو گیا، دوسرے کا انتظار رہے، وہاں ذلک علی اللہ بعزیز، دکان وعدا مفعول۔

وطن دو یا را اور شعوب و قبائل کو قربان کرنے کو تیار ہو، ان قربانیوں نے ابراہیم کو دنیا کا امام و پیشوا بنایا، پس تم بھی ان چیزوں کی مشق کر کے امامت و پیشوائی کے لئے دعا کرو! واجعلنا للمتقین اماماً۔

یہ گھر اس لئے بنایا گیا تھا کہ خدائے واحد کی غلامی کرنے والے یہاں آئیں، اور اپنے محبوب حقیقی سے قرب و وصال کی فکر کریں، جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کے تمام کام اسی خدائے یگانہ کے اختیار و ارادہ سے انجام پاتے ہیں، ہر قسم کی داد و ستد، سلب و عطا، اور نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر قسم کا کمال، اور حسن و خوبی اسی کی ذات اقدس میں موجود ہے، اور اس کے سوا اس عالم کا اور کوئی مُربی و محسن نہیں، تو بے شبہ عقل کے نزدیک ایسے خدا کی اطاعت سے سمر و انحراف جائز نہ ہوگا، اور یہ لازم ہوگا کہ اس کی خدمت گزاری میں انسان مصروف رہے، اسی کا ہر دم دھیان رکھے، اسی کی محبت میں اپنے آپ کو دلوں نہ بنائے، جسے تو اسی کی خاطر، اور مرے تو اسی کا کلمہ پڑھتا رہے۔

پس اگر اس خدا کو محبوب حقیقی خیال کرتے ہو تو اس سے مصلحت، اور اتحاد و یگانگی کی فکر میں ہر ایک ماسوائے اللہ سے بیزار ہو کر آب و طعام اور لذت و جماع کو ترک کر دینا، اس کی تجلی گاہ کی جانب پا برہنہ، سر پرہنہ، لبیک لبیک کہنا، والہانہ و مجنونانہ دوڑنا، اور وہاں پہنچ کر کبھی شوق و وجد میں اس تجلی گاہ کے گرد گھومنا، کبھی جنگلوں میں بھٹکتے پھرنے، کبھی دشمن محبوب کے خاص مکان پر سنگ باری کرنا، کبھی جان و مال سے فدا ہونے کو تیار رہنا، اور کلمہ حق کی عظمت اور خدائے واحد کی محبت و پرستش کے لئے جمع ہونا ہی طواف ہی، گویا اللہ کے خوف، اور اس کی تلاش و جستجو نے ان لوگوں کے اندر ایک آتشکدہ محبت مشتعل کر دیا ہے، اور اس کا دہواں والہانہ صداؤں اور بے قرارانہ فریادوں کی صورت میں ان کی زبانوں سے اُٹھ رہا ہے۔

جمال کعبہ مگر عذر رہو! خود کہ جان خستہ دلاں سوخت در بیابانش!

دعا کے رزق

(۱۲۶) وَلَا تَقَالُ تَبًا لَّيْسَ لَهُمْ شَرِيْعٌ إِلَّا مَا رَزَقُوا مِنْ أَمْرٍ أَلَا تَعْلَمُونَ
 اِس شہر کو امن والا گھر بنا، اور یہ جنگل ہے اس کو آباد کر کے شہر بنا۔
 مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ
 ان لوگوں کو روزی دے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان
 وَمَنْ كَفَرَ فَأُمِتِّعَهُ فَلَئِنْ لَمْ أَصْطُرْكُمُ إِلَى
 لائیں، اللہ نے فرمایا، اور جو منکر ہوگا اسکو بھی چند روز
 عَذَابٍ النَّارِ وَيُبَشِّرُ الْمُصِيْرُہ
 کے لئے فائدہ اٹھائے دینگا، پھر مجبور کر کے دوزخ کے
 عذاب میں داخل کروں گا، اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

چونکہ یہ داد غیر ذی نفع تھی اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے دو باتوں کے لئے دعا کی :-
 (۱) اس کو امن والا گھر بنا، اور یہ جنگل ہے اس کو آباد کر کے شہر بنا۔
 (۲) یہاں کے رہنے والوں کو رزق نوازش کر، چنانچہ جو لوگ مکہ مبارکہ جاتے ہیں، وہ دیکھتے
 ہیں کہ اس کی سرزمین پیداوار سے خالی ہے، اور یہاں زراعت نہیں ہوتی، مگر باوجود
 اس کے بازاروں میں سبز و تر میوے، اور ترکاریاں ہنایت ہی ارزاں قیمت پر مل
 جاتی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ اس جگہ صرف ایمان والے آباد
 ہوں، اور انہیں کو رزق ملے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کفار کو بھی اس
 سامان سے فائدہ اٹھانے کا موقعہ دیا جائیگا، آخر ایک وقت ایسا آئیگا کہ ان کا بالکل خاتمہ
 ہو جائیگا، اور ایک کافر بھی دکھائی نہ دیگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، قرآن حکیم نے کھلے الفاظ میں
 اعلان کر دیا: اِنَّمَا الشُّرُكُوتُ بَحْسٌ فَلَا يَفْرِوْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَالِمِ هَذَا مَسْجِدِ حَرَامٍ
 کے حدود صرف توحید کی پاکی کے لئے مخصوص ہیں، اب آئندہ کوئی غیر مسلم اس کے قریب
 بھی نہ آئے پاسے، یعنی نہ صرف یہ کہ وہاں غیر مسلم نہ رہیں، بلکہ کسی حال میں داخل بھی نہ ہوں،
 عرض الموت میں شارع علیہ اسلام نے تین باتوں کی وصیت فرمائی تھی، ان میں سے

ایک یہ تھی: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، حضرت عمر کی روایت میں ہے: لا تخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلمانا امام احمد کی روایت میں ہے: اخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا يهود اهل الحجاز واهل نجران من جزيرة العرب، ابن اثبات زہری نے ان الفاظ میں روایت کیا: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب۔

چونکہ مسلمانوں کا مذہب عالمگیر تھا، اس لئے اس کی ارضی وسعت و انتشار کے لئے عبادت مکہ، ابراہیمی کا کعبہ اللہ اس کی سرزمین حجاز، اور اس کا ملک جزیرہ عرب، دائمی مرکز قرار پایا، پس ضروری ہوا کہ اس تمام سرزمین کو غیروں کے عنصر سے پاک و صاف کر دیا جائے اور صرف خدا کے ماننے والے اس جگہ کو آباد کر سکیں۔

دعاے خلیل

(۱۲۷) وَلَا ذِي نَفْعٍ لِّبُزْهِمَ الْقَوَاعِدِ | اور جب ابراہیم اور اسمعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا
مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمُعِيلَ سَرَبَاتًا فَسَبَّحْنَا بِكَ | ہے تھے، اور دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱۲۸) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا | ہماری یہ خدمت قبول کر بے شک تو ہی سننے والا جاننے
مُسْلِمِينَ لَكَ وَحِينَ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً | والا ہی۔ اور اے ہماری پروردگار ہم کو اپنا قوم بنا دینا
لَكَ وَأَسْرَانَا مِمَّا سَكَنَّا وَتَبَّ عَلَيْنَا أَلُكْ | اور ہماری نسل میں ایک امت پیدا کر، جو تیری حکم بردار
ہو، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہمیں
أَنْتَ النَّوَّابِ الرَّحِيمِ ۝ | اگر بیشک تو ہی بڑا مہربان ہے۔

کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت ابراہیم اور اسمعیل نے کی، پھر بنو جرہم، بنو عالقہ، قصی، اور قریش نے اس کی تجدید کی، تجدید عمارت کی ضرورت، مرور زمانہ کے اثر یا سیلاب کے صدموں کی بنا پر ہوتی تھی، پانچ ہزار سال تک کسی غیر قوم نے قبضہ کر کے اس کو نہیں گرایا، اور یہ ایسا شرف ہے جو دنیا کے کسی عبادت خانہ کو حاصل نہیں ہوا، جس وقت یہ غیر ملکی

میں خانہ کعبہ کی اساس و بنیاد کو بلند کر رہے تھے تو ان کی زبان پر یہ دعائیہ کلمات جاری تھے، خداوند! جس مقصد کے لئے ہم اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو ضرور پورا کھینچو، تو ہماری دعاؤں کو سننا، اور نیتوں کو جاننا ہے، شہرت و ناموری کی آرزو نہیں، بلکہ منشا یہ ہے کہ اس کو توحید کا مرکز بنا دیا جائے۔

ہماری اولاد میں ایک ایسی جماعت ہمیشہ ہے جو تیرے احکام کی پیروی اور اتباع کو اپنی زندگی کا مقصد اصلی بنائے اور چونکہ وہ الگ تھلگ ہوگی، اگر اس کے پاس کوئی قانون نہ ہو تو راہ حق سے بھٹک جائیگی، اس لئے تو اس کو دائمی اورابدی قانون نوازش کرا اور اگر قانون ملنے کے باوجود اس سے کوئی غلطی سرزد ہو تو ان کے ساتھ لطف و نوازش سے پیش آئے۔

یہ دعائیہ کلمات صاف بتا رہے ہیں کہ جس امت مسلمہ کی تخلیق کے لئے درخواست کی جا رہی ہے، ضروری ہے کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہو، اسحق علیہ السلام اور ان کی اولاد سے اس دعا کو کوئی تعلق نہیں۔

(۱۲۹) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
وَمِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ طَٰلَٰٓئِكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور ان کو کتاب اور عقل کی باتوں کی تعلیم دے اور ان کی اصلاح کرے، بیشک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔

ان میں ایک رسول بھیج جو حسب ذیل فرائض انجام دے۔
دالغ، تلاوت آیات، تیری آیات کو پڑھ کر سنائے تاکہ لوگ ان کا مفہوم و مطلب سمجھ لیں، اور جو لوگ عربی نہ جانتے ہوں، وہ ترجمہ کے ذریعہ واقفیت بہم پہنچائیں۔
(ب) تعلیم کتاب، تلاوت کے بعد جس قدر شکوک اور شبہات پیدا ہوں ان کو دور کرنا، کیونکہ جب تک اعتراضات کو دور نہ کیا جائیگا قانون کی جانب توجہ نہ ہوگی۔

(ج) تعلیم حکمت، بعض لوگوں نے حکمت سے نبی کی منہاج عمل اور سنت مراد لی ہے، اور اس کی تائید میں مقدم کی روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے تین مرتبہ زور دیکر فرمایا: الاحوانی اوقیت الکتاب ومثله، یعنی کتاب اللہ اور مثل اس کے سنت و اسوہ حسنہ رسول اللہ اس میں شک نہیں کہ یہ معنی فی نفسہ ٹھیک ہیں، مگر قرآن حکیم کی تصریحات اس سے بلند نظری کی طالب ہیں، یوسف علیہ السلام کی نسبت فرمایا: ولما بلغ اشداه اتيناه حكمة وعلماً (۱۲: ۲۲) عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا: ويعلمه الکتاب والحكمة: (۳: ۴۳) لوط علیہ السلام کے متعلق کہا: ولوطاً انبيته حكمة وعلماً (۶۱: ۴۴) قرآن کی نسبت کہا: يس والقرآن الحكيم، سورہ بقرہ میں حکمت کو خیر کثیر سے تعبیر کیا: ومن يوتي الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً، تو یہ اور اسی قسم کی صدمہ آیات بتاتی ہیں کہ حکمت سے مراد علم اور دانائی کی باتیں ہیں جن تک صرف ارباب فہم و فراست ہی کی دسترس ہو سکتی ہے، گویا قرآن کی تعلیم کو ایسے اصول کلیہ پر عمل کرنا کہ دنیا کے تمام مذاہب ان سے انکار نہ کر سکیں اور اس کی عالمگیر دعوت کے آگے اپنی گردنیں خم کر دیں۔ ابن وہب کہتے ہیں: قلت لما لك ما الحكمة قال المعرفة بالدين والفقہ فيه والاتباع له میں نے امام مالک سے دریافت کیا کہ حکمت کسے کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ دین کی معرفت اس میں درس و فہم، اور اس کے اتباع کا نام حکمت ہی، بعض کے نزدیک مصالح شرعیہ اور احکام دین کا معلوم کرنا حکمت ہے، حق و باطل میں تمیز کرنا اور حقائق دنیا کی معرفت بھی اسی قبیل سے ہیں۔

(د) تزکیہ نفس، انسان کی سعادت و نیک بختی کے لئے تعلیم محض بالکل بیکار رہی جب تک اس کے زندہ نمونے بھی انسانوں کے سامنے دکھائی نہ دیں، انسانی طبیعت منفعل اور اثر پذیر واقع ہوئی ہے، محض تعلیم کی سماعت وہ اثر نہیں پیدا کر سکتی جو انسانی

نمودہ عمل کا پڑنا ہے، پس بنی اس نمونہ کو پیش کرتا ہے، اور اپنی صحبت و ہم نشینی سے لوگوں کو پاک اور فز کی بناتا ہے۔

تو عزیز ہے اس دعا کو شرف اجابت بخش، اور رسول پیدا کر، یہ ضرور نہیں کہ اسی وقت وہ رسول آجائے، نہیں بلکہ جب تیری حکمت اور مصلحت تھا مٹا کرے لیکن ایک دفعہ ضرور ہو کر ہے آپ نے فرمایا ہے: انادعواہی ابراہیم۔

انجام کا یہ دعائیں قبول ہو کر رہیں، اس رسول نے آیات کی تبادلت بھی کی، اور نہ صرف عرب کے لوگوں کو پاک بنایا، بلکہ وہ خود دوسروں کے پاک ہونے کا ذریعہ بنے، جن کو آپ نے تعلیم دی، وہی دنیا کے رہبر اور معلم بن گئے، اور قصور و کسری کے خزانوں کی کجیاں ان کے ہاتھ میں آگئیں:-

یہ اسی کا تھا کرشمہ کہ عرب کے بچے

کھیلنے جاتے تھے یاواں گہ کسری میں نکارا

(۱۳۰) وَمَنْ يَرْجُبْ عَنْ صَلَٰةٍ | اور کون ہی جو ابراہیم کے دین سے اعراض کرے مگر
اَبْرٰهٖمَ اِلَّا صَرَفَ نَفْسَهُۥ وَلَقَدْ | وہی جو احمق ہو، اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی منتخب
اَصْطَفَيْنٰهُ فِي الْاٰلِآئِیٰہِۭ وَالْاٰخِرَةِ | کیا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوؤں کے زمرے
مِنْ الصّٰلِحِیْنَ ۝ | میں ہوگا۔

یہودی، عیسائی، اور مشرکین عرب، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام و پیشوا تسلیم کرتے ہیں، اب ان کی تعلیم سے وہی شخص منحرف ہوگا جسے دنیا اور آخرت کی عزت مطلوب نہیں، کیونکہ ابراہیم کو ہم نے نہ صرف دنیا میں معزز و محترم کیا بلکہ آخرت میں بھی وہ نیکہ کاروں کے گروہ میں ہونگے، پس دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف ان کے نقش قدم پر چلنے سے مل سکتی ہے۔ دوسرے مذاہب میں ترک دنیا اور رہبانیت کی تعلیم ملے گی مگر ابراہیم کا طریق ایسا ہے کہ وہ دین اور دنیا، سیاست اور مذہب سب کو حاوی

قَالُوا نَحْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكَ
ابْرَاهِمَ وَلَا شَمْعِيلَ وَلَا سَاحِقَ
إِلَهًا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
(۱۳۴) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

کہ ہم تیرے معبود، اور تیرے بڑوں یعنی ابراہیم،
اور شمعیل اور ساحق کے معبود، خداے واحد کی غلامی
کرینگے، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں، وہ ایک جماعت
تھی جو اپنے زمانہ میں ہو گزری، ان کا کیا ان کو، اور
نہارا کیا تم کو، اور جو کچھ وہ کر گزرے ہیں تم سے
اس کے متعلق کوئی باز پرس نہ ہوگی۔

اسلام کی تعلیم تو وہی ہے جو اوپر ذکر کی گئی مگر یہودی کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام
نے اپنی وفات کے قریب وصیت فرمائی تھی کہ یہودیت کے پابند رہنا یہی وصیت
سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہے، اس کا جواب ان آیات میں دیا گیا کہ ان کی وصیت تو یہی
تھی کہ خداے واحد کی غلامی کرنا، اور انکی اولاد ذیہی اقرار کیا تھا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ،
ان کی وفات کے وقت کون شخص موجود تھا جس پر ہتھاری روایت کی انتہا ہوتی ہے اور
تھوڑی دیر کے لئے مان لو کہ انہوں نے ایسا کہا تو ہمیں کیا ہر شخص اپنے اعمال کا آپ
ذمہ دار ہے، اپنے لئے تم در راہ نجات تلاش کرو، اور دیکھو کہ یہ تعلیم صحیح ہے یا نہیں۔
(۱۳۵) وَكَانُوا أَكْثَرُ هُودًا أَذْ
نَصْرًا ۖ تَهْتَدُوا قُلُوبًا بَلْ مَلَأْنَا بَرَاهِمَ
حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اور کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو سید سے
راستے پر جاؤ، ان لوگوں سے کہ دو، یہ نہیں بلکہ
ہم ابراہیم کے طریق پر ہیں جو ایک طرف تھے، اور
وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

اپنے دعوے کے ثبوت میں نہ تو ان کے پاس نقل صحیح ہے، اور نہ مشاہدہ پیش
کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ ہدایت در ہمنامی صرف یہودی یا نصرانی ہونے سے
مل سکتی ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان میں سے کوئی راستہ بھی نیکی کی طرف نہیں لجاتا،
دونوں گمراہ، افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، ایک نے مسیح کا انکار کیا اور تفریط میں مبتلا ہے

دوسرے نے اس کے ثنائے میں حد درجہ کا غلو کیا، اور افراط کے مرتکب ہوئے، پس ہدایت نہ تو افراط میں ہے اور نہ تقریط میں، بلکہ اعتدال و توسط میں ہے۔

(۱۳۶) قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا
اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَىٰ اٰبِهٖمْ
وَلَا سُمُعِيلَ وَلَا شٰحُوٓقَ وَيَعْقُوْبَ
وَالْاَسْبَاطَ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى
وَعِيسٰى وَمَا اُوْتِيَ الشَّيْطٰنُ مِنْ
سَرِّبِهِمْ ۚ لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ
وَتَحَنُّ لَّهُۥ مُسْلِمُوْنَ ۝ (۱۳۷) فَاِنْ
اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنَتْمْ بِهٖ
فَقَدْ اٰهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا
فَاِنَّمَّا هُمْ فِيۢ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْهُمْ
اَللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

تم لوگ ان یہود و نصاریٰ سے کہدو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو ابراہیم پر، اور جو ابراہیم اور اسمعیل، اور اسحاق، اور یعقوب، اور اولاد یعقوب پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملا اس پر، ہم ان میں سے ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک خدا کے فرماں بردار ہیں، جن چیزوں پر تم ایمان لائے ہو اگر یہ لوگ بھی تمہاری طرح ان ہی چیزوں پر ایمان لے آئیں، تو راہ راست پر آگئے، اور اگر انحراف کریں تو وہ ضد پر ہیں، ان کے سر سے اللہ تمہارے لئے کافی ہوگا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔

وہ لوگ تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی حجت قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں: نون بعض و کفر بعض، کہی کہتے ہیں: نون بما اُنزل الینا و یکفر ون بما و سراعہ مگر ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر نبی پر ایمان لاتا ہے، صداقت کی آواز دنیا کے کسی گوشہ سے بلند ہو، اس کو لبیک کہنے والا مسلمان ہی ہوتا ہے، اس کا مذہب عالمگیر، اور ہر سچائی اس کے دامن میں جگہ پکڑنے والی، اسی حقیقت کی طرف حدیث نے اشارہ کیا: کلمۃ الحکمۃ ضالۃ اللہ المومن فحسب وجدھا فہو الحق بہما، حکمت و دانائی کی بات مسلمان کی گم شدہ متلع ہے، جہاں دیکھے اس پر توجہ کر لے کہ وہی اس کا

(۱۳۸) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَحْنُ لَهُ عِيدُ وَن
(۱۳۹) قُلْ أَتَمَّاجُوا نِعْمَ فِي اللَّهِ وَهُوَ
رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَكِنَّا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَتَحْنُ لَهُ
مُخْلِصُونَ ۝

اسلام نے اپنا عقیدہ پیش کرتے وقت کمال درجہ کی بے تعصبی اور فراخ دلی کا اظہار کیا، مگر یہودی اب بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ ہی رنگ پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ایک شخص یہودی یا نصرانی نہ بن جائے، رنگ دیے اور دین اختیار کرنے کی وہی صورتیں ہیں :-

والف، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے اور تمام انبیاء و علیہم السلام
سے یہ پیشین گوئی اتنی چنانچہ دنیا کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ چند سال کے اندر رضا رشی کی
حکومت، محسوس کی سلطنت، اور ارباب کفر و شیطنت کے بلا و اصرار کس طرح ایک ایک کر کے مٹاؤں
کے قبضہ میں آگئے، اگر کج بھی مسلمان حقیقی معنی میں اس آیت پر ایمان لے آئیں تو پھر بھی وعدہ ان کے
ساتھ ہی پورا ہو سکتا ہو وکان وعدا مفعولاً

کی صداقتوں کا اقرار کرے، یہی اللہ کا رنگ اور دین ہے، اور صرف اسی تعلیم پر کاربند ہو کر ہم میں یہ جذبہ صادق پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی انسان کے آگے ہماری گردن نہ جھکے، اور تمام انسانوں سے باغی ہو کر ایک اللہ کی حکومت کو مان لیں بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: ای الدین احب الی اللہ، آپ نے فرمایا: الحنیفۃ السحیحة، حاکم اور ابن عساکر نے سعد بن عبد اللہ بن مالک خزاعی سے آپ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السحیحة۔

(ب) دوسرا رنگ انسانوں کا خود بخود تجویز کردہ ہے، جس کو قبول کرنے کے بعد انسان توحید سے نکل جاتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس تعلیم سے فطری جذبات کی تربیت ہوتی ہو، وہی بہترین مذہب ہے، اور ہم اسی خدا کے پرستار ہیں، یہ کس قدر جہالت کا سوال ہے کہ اللہ کا رنگ کس قسم کا ہوگا؟ تعلیم یافتہ کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے، ایسے لوگوں سے توجس قدر بھی جلد انقطاع تعلقات کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔

(۱۴۰) اَمْ تَقُولُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ
وَاِسْمٰعِیْلَ وَیٰحٰقَّوْبَ
وَالْاِسْبَاطَ کَاَنُوْا هُوْدًا اَوْ
نَصٰرٰی ط قُلْ ءَاٰتَمْنَ اَعْلَمُ اللّٰهُ
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَہَادَةً عِنْدَہٗ
مِّنَ اللّٰہِ وَمَا اللّٰهُ بِعَاقِلٍ عَمَّا یَعْمَلُوْنَ
(۱۴۱) تِلْکَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَّا کَسَبْتُمْ وَلَا تُسْمِنُوْنَ عَمَّا کَاَنُوْا یَعْمَلُوْنَ

یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور یاقوب اور اولاد یعقوب، یہ سب یہودی یا نصرانی تھے، ان سے کہو کہ کیا تم بڑے جاہل نہ ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے جس کے پاس اللہ کی گواہی تھی، اور اس نے اس کو چھپا لیا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کا کیا اس کو، اور تمہارا کیا تم کو، اور تم سے اس کے کاموں کی پوچھ نہ ہوگی۔

ذرا انصاف سے بتاؤ تو سہی کہ ان لوگوں میں سے کون یہودی تھا، توراۃ کے ابتدائی اوراق کو دیکھو وہاں یہودیت کی تاریخ موجود ہوگی، دوسری جگہ فرمایا:

يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما افلحت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون (۵۸: ۳)، اے اہل کتاب! ابراہیم کے بارہ میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توراۃ وانجیل کا نزول ان کے بعد ہوا، کچھ تو عقل سے کام لو۔ ایک جگہ

كما: ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين: (۶۰: ۳)

شہادۃ علی الناس

(۱۴۲) سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

بیوقوف اب بھی یہی کہیں گے کہ جس قبلہ پر مسلمان پہلے تھے اس سے کیوں پھر گئے کہ وہ کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے ہے جسکو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔

توراۃ کی شہادت پیش کی گئی، کتاب پیدائش کے واقعات بیان کئے گئے اور سب کو معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو یہودیت اور نصرانیت سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی کہ قبلہ عالم بن جائے، ظاہر ہے کہ جو شخص ملت ابراہیمی کا پابند ہوگا، اس کا قبلہ بیت اللہ ہی ہونا چاہیے، لیکن باوجود ان حقائق ثابتہ کے، اہمیت یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی جانب کیوں پھر گئے، یہ اعتراض ان کی سفاہت و کم عقلی کا نتیجہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی توجہ تو مغرب و مشرق کی طرف یکساں ہے، مگر جس قدر مرکز اعلیٰ ترین ہوگا، اس کے نتائج بھی نہایت ہی شام دار ہونگے، اس لئے امت مسلمہ کو بہترین مرکز انوار

کیا گیا کہ وہی اس عزت و کرامت کی مستحق تھی، اور ایک عالمگیر مذہب کے لئے یہی موزوں و مناسب تھا کہ توحید کا پہلا گھر آخرت ہی کا قبلہ ہو۔

(۱۴۳) وَكَانَ لَكَ جَعْلُنَا لَكُمْ اُمَّةً | اسی طرح ہم نے تم کو معتدل امت بنایا تاکہ اور لوگوں
وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ | کے مقابلہ میں گواہ بنو، اور تمہارے مقابلہ میں ہوں
يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝۱۰ | تم پر گواہ ہو۔

جس طرح تمہیں بہترین مرکز نوازش کیا گیا ہے، ایسے ہی ہم نے تم کو امت عادلہ پیدا کیا ہے، جس میں کچھ خیر و برکت ہی ہے، تاکہ تم تمام دنیا کے لئے راہ اعتدال و توسط میں نمونہ ہو، ہر قوم و ملت تمہاری نگرانی میں رہ کر عراط مستقیم حاصل کرے کہ طریق استقامت صرف تمہارے ہی پاس ہے اور تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات اقدس نمونہ ہو ووسط کے معنی جدول اور خیال کے آتے ہیں، چنانچہ زہیر کہتا ہے۔

ہم وسطیٰ کہ نام حکمہم | اذ انزلت احادی اللیالیٰ بمعظم
بعض کے نزدیک اس کے معنی درمیان کے ہیں، یعنی غلو و تقصیر کے درمیان، اسلام کی تعلیم ہے، نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں غلو کیا، اور یہودیوں نے تحریف تبدیل سے کام لیا، لیکن قرآن حکیم اس افراط و تفریط سے پاک راہ اعتدال اختیار کئے ہوئے ہے۔ پھر یہ نگرانی اسی جگہ دنیا ہی میں ختم نہ ہوگی بلکہ قیامت کے روز بھی تمہیں بطور شہید اور گواہ کے کام دینا پڑیگا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب تمام قومیں میدان محشر میں موجود ہوں گی، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے تبلیغ حق و صداقت کا فرض ادا کر دیا، سب اثبات میں جواب دینگے مگر ان کی آستین انکار کر نیکی، اس پر امت مسلمہ شہادت دیگی کہ بیشک ان پیغمبران حبیب نے اپنا فرض ادا کیا۔

لے اس آیت میں دو چیزوں کو بیان کیا :-

(الہ) مسلمان دنیا کے امام و پیشوا ہیں، اور ان کی زندگی دوسروں کے لئے نمونہ ہوگی، ہر نیکی (بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۳۳)

بیت المقدس عارضی قبلہ کیوں بنا؟

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا | اور جس قبلہ پر تم پہلے تھے اس کو قبلہ ہم نے اسلئے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۳۷) کہ فرما کر فرمایا اور ہر بُرائی کے دور کرنے والے ہی ہونگے، کتم خیر امامہ اُحمر

للناس تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (۳ : ۱۰۶)

(ب) قیامت کے روز ان لوگوں کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا اس دعوے کے ثبوت میں کہ ہر نبی نے اپنا فرض ادا کیا۔

ان دو چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہر مسلم کا مقصد حیات خود بخود معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اور اس کی نشر و اشاعت میں سربکف کوشش کرے، دنیا کا ایک ایک کوٹہ چھان مارے، اور کوئی اُمت ایسی نہ رہ جائے جس میں اس نے اسلام کی تبلیغ نہ کی ہو، اگر ایسا نہ کرے تو قیامت کے روز شہادت دینے کے قابل نہ ہوگا، اور یوں الرسول علیہ السلام شہید سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اسی صورت میں میسر ہو سکتی ہے جبکہ وہ اس سفر میں کو ادا کرے، لیکن مسلمانوں کی موجودہ حالت زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ عوام تو ایک طرف تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی اس طرف توجہ نہیں آہ! وہ کتاب جو دنیا کی ہدایت و راہ نمائی اور عالمگیر امن و سلامتی کے لئے آئی تھی، اس کی طرف سے بے اعتنائی اختیار کی جا رہی ہے۔

اے فرزندان اسلام! طے عزیزان ملت! ایسا نہ ہو کہ آج تم اس فرض اہم و اقدم سے اجتناب کرو، اور کل جبکہ تمام اقوام عالم ایک میدان میں جمع ہونگی، سب کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے، اور خود رسول بھی تمہاری نسبت یہ نکایت کرے: يُرَبُّ اَنْ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ، مَهْجُورًا (۲۵ : ۳۲) پس ابھی وقت ہی خواب غفلت سے بیدار ہو، اور کتاب عزیز کو ہاتھ میں لیکر اپنے فرض کو ادا کرو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، اور یوں تبصیر و وجوہ و تسود وجوہ کو کس کا چہرہ سفید ہوگا، اور کس کا سیاہ۔ وَشَرُّ النَّاسِ اَمَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

أَلَا نَعْلَمُ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
 عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ إِنَّكَ لَا تَتَذَكَّرُ إِلَّا
 عَلَىٰ أَعْيُنِنَا ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 نَحْنُ وَالْأَنبِيَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
 وَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَكَ وَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَنَا
 وَالْأَنْفُسُ الَّتِي فِي بُحُورِ الْمَعِينِ ۚ
 وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
 عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ إِنَّكَ لَا تَتَذَكَّرُ إِلَّا
 عَلَىٰ أَعْيُنِنَا ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 نَحْنُ وَالْأَنبِيَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
 وَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَكَ وَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَنَا
 وَالْأَنْفُسُ الَّتِي فِي بُحُورِ الْمَعِينِ ۚ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جس مسئلہ کے متعلق کوئی حکم موجود نہ ہوتا
 اس میں اہل کتاب کے اتباع کو ترجیح دیا کرتے تھے، نماز تو آغاز نبوت ہی میں فرض ہو چکی
 تھی، مگر قبلہ کے متعلق کوئی صاف حکم موجود نہ تھا، اس لئے آپ مکہ مبارکہ میں بیت المقدس
 کی جانب نماز پڑھتے رہے، بیت اللہ کی جانب بھی پشت نہ ہوتی تھی، اس لئے اگر بعض
 علماء یہ کہتے ہیں کہ اقامت مکہ کے دوران میں آپ نے بیت اللہ کی جانب نماز ادا
 کی ہے تو ایک لحاظ سے بالکل ٹھیک ہی۔

جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس ہی قبلہ رہا، مگر ہجرت کے دوسرے
 سال، ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا، اور ازل بیت وضع للناس کو مسلمانوں
 کا قبلہ گاہ بنا دیا جسے کعبہ شکر کہتے تھے، صرف عبادت الہی کے لئے
 بنائے جانے کے سبب بیت اللہ، اور عظمت و حرمت کی بنا پر مسجد الحرام کہا جاتا تھا۔
 بیت المقدس کو عارضی قبلہ بنانے کے اسباب حسب ذیل تھے :-

دالفت) جب تک آپ مکہ مبارکہ میں رہے، بیت المقدس، قبلہ رہا، کیونکہ مشرکین مکہ،
 بیت المقدس کے احترام کے قائل نہ تھے، اور کعبہ کو تو انہوں نے خود ہی اپنا بڑا
 معبد بنا رکھا تھا، اسلئے شرک چھوڑ دینے، اور اسلام قبول کرنے کی بین علامت
 مکہ میں یہ رہی کہ مسلمان ہونے والا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔

دب) مدینہ میں زیادہ تر یہودی اور عیسائی آباد تھے، ان کے نزدیک بیت اللہ کی کوئی
 عزت نہ تھی، وہ صرف بیت المقدس ہی کو انوار تجلیات الہیہ کا مہبط یعنیں کہتے

تھے، اس لئے مدینہ میں اسلام قبول کرنے کی نشانی یہ قرار پائی کہ بیت اللہ کی جانب نماز پڑھیں۔

(ج) دنیا معلوم کر لے کہ عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس لئے نہیں کیا کہ آپ ان کے آبائی قبلہ کو اپنا سجدہ گاہ بنا رہے ہیں، بلکہ وہ آپ کی دعوت کو حق وصدق پر مبنی خیال کرتے ہیں، اور اس لئے جس طرف آپ کا ارشاد ہوتا ہے فوراً اپنے آپ کو پھیر لیتے ہیں، اگرچہ ایک قوم کے لئے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ کسی کی خاطر اپنے آبائی قبلہ کو ترک کر دے، مگر چونکہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا اس لئے وہ ہر ایک بات کے لئے تیار ہو گئے۔

(د) جس قدر منافقین ہیں، اور اپنے ایمان کو چھپائے پھرتے ہیں، الگ ہو جائیں تاکہ آئندہ صرف راسخ الایمان ہی میدان عمل میں نکلیں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أَيْمَانَكُمْ | اور اللہ ایسا نہیں کہ تم مسلمانوں کے ایمان کو ضائع ہونے
إِنَّ اللَّهَ بِآلَاتِهِ لَكَرِيمٌ | لے، خدا تو لوگوں پر شفقت رکھنے والا مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ کو تمام جہات سے یکساں تعلق اور نسبت ہی، اس کی تجلیات زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ میں جاری و ساری ہیں، اور عالم تکوین کے اطراف و جوانب اس کے

نزویک ایک ہی درجہ رکھتے ہیں: واللہ المشرق والمغرب فأينما قولوا فشم وجه الله

اور اللہ نور السموات والارض کا یہی مطلب ہے، لیکن جب کسی جگہ میں اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ایک مدت تک اس کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اس کے پاک نام پر قربانی

کرتا ہے، اور اس کے شوق وصال میں ریاضتیں اور مجاہدے کرتا ہے تو اس جگہ دوسرے

مقامات کی نسبت انوار الہیہ زیادہ نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر مدت ہائے دلرز

تک وہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بزرگ موجود رہے، اور برابر خدا کو یاد کرتا رہے تو پھر اس

مقام کو ایک شتم کی خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے کہ دوسرے مقامات اس سے محروم

ہے ہیں، گرد و پیش کے لوگ خود بخود اس جگہ کی طرف کشاں کشاں چلے آتے ہیں، اسکی عزت و توقیر ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور باقی مقامات کے مقابلہ میں اس کے احترام کو لازمہ قومیت خیال کرنے لگ جاتے ہیں۔

جب لوگ اس کے لئے یکسر طلب بن جائیں تو ملا، اعلیٰ کی دعائیں اُن کی امداد و اعانت میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور اس جگہ کو ان کا قبلہ بنا دیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیکر ہر نبی نے اس گھر کا طواف کیا، اور برابر حج کرتے رہے، اہل عرب نے اس کی عظمت شرف کر دی، زمانہ جاہلیت میں باوجود وحشت و بربریت کے اس کی عزت کرتے، یہ تمام باتیں اس امر کی داعی ہوئیں کہ اسے قبلہ بنا دیا جائے اور ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم کو شرف اجابت نصیب ہو۔

قبلہ بننے کے لئے ہزار ہا سال کی سعی و کوشش کی ضرورت ہے، یہ ابراہیم ہی تعلیم اثر تھا کہ عرب ابا عن جد بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتے رہے، اور اس کے مجاورین کو ان شرف ترین عرب شمار کرتے رہے، اس لئے یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ہزار ہا سال کی محنت و جانکاہی، اور ابراہیم و اسمعیل کی دعاؤں کو ضائع کر دیتا، جدید قبلہ بنانے کے لئے اتنی ہی کوشش دوبارہ کرنی پڑتی، اور اس لئے فرید و قوت اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا، کوئی عقلمند یہ تجویز نہیں کر سکتا کہ اس بُرائی کو شش کو برباد کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو داعی قرار دے۔

چونکہ بیت المقدس عارضی قبلہ تھا، اور یہ اولین فرزند ان اسلام کے ایمان و اسلام کی آزمائش تھی، اس لئے ان لوگوں کے دلوں میں اس خیال کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر تھا کہ ایام امتحان کی نمازوں کا کیا حشر ہوگا، خصوصاً ان صحابہ کرام کی زیادہ فکر تھی جو اسی زمانہ میں فوت ہو چکے تھے، اس آیت نے یہ شبہ دور کر دیا کہ ان لوگوں کا اجر و ثواب کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ ابن عباس نے ایمان کلمہ کے معنی صلا تکلم الی بیت المقدس

کے ہیں۔

تحويل قبلہ

(۱۴۴) قَدْ تَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْيُوَلِّتْكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُكْتُبُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

(۱۴۵) وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُدْتُوا الْكِتَابَ يَكْفِلْ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِتَارِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَارِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

منا رہا منہ پھیر کر آسان کی جانب دیکھنا ہم لا خطہ کر رہے ہیں پس ہم اسی قبلہ کی طرف تجھے پھیر دینگے جس کو تو چاہتا ہے، تو اب مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیرا اور جس جگہ تم ہو اگر وہ اسی کی طرف منہ پھیرا اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہو وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی ٹیک ہی اور ان کے رب کے حکم سے ہی اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں اور اگر تم کتاب والوں کے پاس تمام دلائل لے آؤ پھر بھی منہ اسے قبلہ کی پیروی نہ کریں اور نہ تم ہی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہو، اور نہ انہیں کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلہ کی پیروی کرنے والا ہے اور تمہیں جو علم نوازش کیا گیا ہے اگر اس کے بعد تم ان لوگوں کی خواہشوں پر چلے تو بے شک تم بھی بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک قوم کی ہزار ہا سال کی سعی و کوشش یوں رائیگاں نہ جائیگی، اور عرب کو جو بیت المقدس کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے صرف ان کے امتحان کی خاطر ہے، جب آزمائش میں پورے اترے تو اب قدرتی طور پر آپ اس امر کے لئے یکسر منتظر بن گئے کہ کس وقت تحويل قبلہ کا حکم نازل ہوتا ہے، چنانچہ اسی حالت میں ان آیات کا نزول ہوا، اور بیت اللہ کو ہمیشہ کے لئے دنیا سے اسلام کا مرکز

وحید بنا دیا گیا، آپ کا ارشاد مبارک انا دعوة ابراہیم بتانا ہے کہ آپ ہی ابراہیم سی
دعاؤں کے حقیقی مصداق ہیں، اور دونوں باپ بیٹوں کی یہی دعا تھی کہ ربنا تقبل منا
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اہل کتاب کے نزدیک اس جگہ کا قبلہ قرار پانا، اور آپ کا نبی ہونا
اصلی بدیہیات میں سے تھا، مگر وہ لوگ آپ کی نبوت کو صرف عرب تک محدود خیال کرتے تھے
اور اس لئے خاموشی سے آپ کے دعاوی کو سن لیتے تھے، لیکن جس وقت قبلہ بدلا تو انہیں
معلوم ہوا کہ یہ تو ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے اور اب نبوت، بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر نبی عمیل
میں چلی جا رہی ہے، اس لئے فوراً ناسخ و منسوخ کی بحث چھیڑ دی۔

اہل کتاب کے بغض و حسد کی یہ حالت ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے تمام دلائل
پیش کر دیں پھر بھی وہ بیت اللہ کو قبلہ نہ مانیں گے، اور چونکہ آپ کو بہترین مرکز نوازش کیا
گیا ہے، اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس ادنیٰ ترین قبلہ کی طرف متوجہ ہوں، خود
اہل کتاب کو دیکھو، ایک ہی توراۃ پر سب کا ایمان ہے، لیکن قبلہ میں سب مختلف ہیں،
ایک دوسرے کا اتباع نہیں کرتے، سامریوں کا قبلہ اور ہے، یہودیوں کا دوسرا، اور
عیسائیوں کا رخ مشرق کی جانب ہوتا ہے، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ آج چل
کر وٹ نفوس اسی بیت اللہ الجلیل کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں۔

(۱۴۶) اَلَّذِينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ حقیقت استقبال کعبہ
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ط کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو اور ان میں
وَرَانٌ فَرِيقًا مِنْهُمْ لِكَيْتُمْ وَنَ الْحَقُّ وَ ایک گروہ ایسا ہے جو دیدہ دانستہ حق بات کو چھپاتا ہے،
هُمْ يَعْلَمُونَ ۝ (۱۴۷) اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ حق وہی ہے جو تمہارے رب کا حکم ہے، پس شک کرنا لو
فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ میں سے نہ ہو جانا۔

کوئی شخص اپنے بیٹوں کے شناخت کرنے میں غلطی نہیں کر سکتا، پس جس طرح یہ ایک یقینی
اور قطعی بات ہے، ایسے ہی اہل کتاب کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ

بیت اللہ ہی ہو سکتا ہے، مگر بددیانتی کی وجہ سے اس کو مخفی رکھتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے: کسانیکہ دادہ ایم ایساں را کتاب، می شناسند وے را یعنی حقیقت استقبال کعبہ را چنانکہ می شناسند فرزندان خویش را۔
مسلمانوں کا دائمی قبلہ ہی ہونا چاہئے اس لئے دل میں کبھی کوئی شک نہ پیدا ہونے

پائے۔

مرکز قائم کرنا ہے

اب تک نبی اسرائیل کو الزامی و تحقیقی جواب دیا گیا، اور تحویل قبلہ کی بعض مصلحتوں پر روشنی ڈالی گئی، اب بیان کیا جاتا ہے کہ تمام امت مسلمہ کے لئے ایک ہی قبلہ مستر کر کے اصل مقصد کیا ہے، اور کونسی غرض و غایت پیش نظر ہے؟ :-

اور ہر جماعت کو ایک ہی طرف منہ کرنا ہے سو تم	(۱۴۸) وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوْجِهَةٌ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ط اِنَّ مَا تَكْلُوْنَ لَوْ اَنَّا بِكُمْ اَللّٰهُ جَمِيعًا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۱۴۹) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَلَا تَلْوُكُم مِّنْ رَّرْبِكَ وَمَا اللّٰهُ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝
نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس جگہ بھی تم پہنچو گے اللہ تم کو جمع کر دے گا، بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس جگہ سے تم نکلو تو مسجد حرام ہی کی طرف منہ کرو، اور یہی حقیقت میں تبرے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔	

بیت اللہ کا قبلہ بنانا اس لئے ہے کہ ایک عالمگیر اخوت قائم کر کے اس کے لئے تمام عالم میں ایک مرکز بنا دے، کہ وحدۃ مقصد کے ساتھ وحدت مرکز ہونا ضروری ہے پس مسلمانوں کی ہر جماعت کا فرض ہے کہ وہ جس طرف بھی جائے، اور جدھر کا سفر کرے، نماز پڑھتے وقت اسی بیت اللہ کی جانب رخ کرے جب مرکز ایک ہی ہے تو ہم میں سے ہر ایک اس امر کی سعی و کوشش کرے کہ خیر و صلاح، نیکی و پاکدامنی، طہارت و پاکیزگی، اور

ایسا رُخِ فدویت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، اور سابق القدم ہے۔ سبقت کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں میں پیش پیش رہنے کی کوشش کریں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ جس مرکز پر امت مسلمہ کے تمام فرزندانِ جلیل جمع ہوں، اُن کے ساتھ مقابلہ کئے اور ہر ایک سے آگے رہنے کا جنون و امن گیر ہو، اور حقیقت میں اعلیٰ ترین عزت و کرم کا وہی مستحق ہوگا جو اس میدانِ مسابقت میں سب کا امام و پیشوا بن جائے، مرکز کی وحدت ہم میں اس قدر جوش و ولولہ، عزم و استقلال، صبر و استقامت، علو ہمتی، اور بلند پروازی پیدا کر دیگی کہ ایک ایک مسلمان تمام دنیا سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائیگا، اور وہ یقین کر لیگا کہ صرف وہی کامیاب ہو سکتا ہے، جب اعمال و اخلاق میں ہم بہترین بن جائیں گے، پھر کسی کو ہم سے یارے دم زدن نہ ہوگا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتُ تَنَافُسِ الْمُنَافِسِينَ۔

سورہ تغابن میں اسی طرف توجہ دلائی: یَوْمَ يَجْعَلُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ (۹:۶۴) ہمیں اقوامِ عالم سے مقابلہ کرنا ہے، میدانِ محشر میں ان سے مقابلہ کرتے وقت اگر ان سب سے آگے بڑھ گئے تو کامیاب ہے، ورنہ اصلی ناکامی وہی ہوگی، گویا ایک فرزندِ اسلام دنیا میں بھی ہر ایک سے آگے رہنے کی کوشش کرے کہ الدنیا منزعۃً الاخرۃ، اس لئے قرآن نے تعلیم دی کہ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا کی دعا کیا کرو۔ پھر سورہ فاشیہ میں فرمایا: وَآلِی السَّمَاءِ کَیْفَ رَفَعْتَ، گویا ایک مسلمان کا مقصد آسمان کی طرح بلند و برتر ہونا چاہئے۔

مرکز قائم کرنے کا یہی مقصد ہے کہ جب ہر ایک مسلم کو حج بیت اللہ کے لئے جانا ضروری ہے، اور وہاں دنیا کے بہترین مسلمان جمع ہونگے تو ہمارا فرض ہے کہ اپنے اندر اس قدر طہارت و پاکیزگی پیدا کر لیں کہ اُن کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہوں، اگر ایک مرکز نہ ہوتا تو اس قدر جوش و ولولہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا، رہا اس جگہ پر دنیا کے ہر گوشہ سے مسلمانوں کا جمع کرنا، سو یہ اللہ کے قبضہ میں ہے وہ ضرور سب کو یہاں لا کر چھوڑیگا، مہتمم! فرض یہ ہونا

چاہے کہ جہاں کہیں سے تم نکلو تمہارا رخ اسی جانب ہو، اور باقی تمام مسلمان بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اگر تم اس مرکز کا احترام کرو گے تو ضرور دنیا و آخرت میں سرفراز رہو گے۔

(۱۵۰) وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ حَوِّجْتَ قَوْلًا
اور جہاں سے تو نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ
کرو، اور جہاں کہیں تم ہوا کرو تو اسی کی طرف اپنا
مَا كُنْتُمْ قَوْمًا وَجُوهَكُمْ شَطْرَكَ لِلَّهِ
منہ کرو، تاکہ لوگوں کو جھگڑنے کی جگہ نہ ہے، مگر یہیں
يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ
سے وہ جو بے انصاف ہیں سو ان سے مت ڈرو،
ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَاَلَا تَحْشَوْنَهُمْ وَاحْشَوْنِي
اور مجھ سے ڈرو، اور اس لئے کہ تم پر اپنی نعمت پوری
فَلَا تَمُوتُوا بِغَمَّتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
کرو، اور شاید تم راہ پاؤ۔

اس آیت میں فریاد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ وہ ہمیشہ اسی کو اپنا قبلہ بنائیں، ایک لمحہ کے لئے بھی کسی مسلمان کو قبلہ بدلنے اور رسول کے طرز عمل سے استدلال کرنے کا خیال نہ پیدا ہو، بلکہ اب اس میں کبھی تبدیلی نہ ہوگی، ورنہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائیگا کہ مسلمانوں کا کوئی اصول بھی قابل اعتماد نہیں، ہے ظالم و بدکار، سو وہ اپنی کٹ جھجی سے کہی باز نہ آئیگے، عیسائی اب تک یہی کہتے ہیں کہ عربوں کو اپنے ساتھ ملانے کی خاطر بیت اللہ قبلہ بنایا گیا، حالانکہ ابراہیمی عہد انہیں خوب یاد ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس شخص نے صداہا سال کی بت پرستی کو فدا کر دیا جو اس قوم کے نزدیک بے انتہا عزیز و محبوب اور لازماً قومیت تھی، وہ اپنی قوم کو خوش کرنے کے لئے ایسا کس طرح کر سکتا ہی۔

پس آئندہ کے لئے یہ قاعدہ مقرب ہو گیا کہ بیت اللہ ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز رہیگا، جب یہ لوگ دوسری اقوام میں تبلیغ و دعوت کے لئے جائیں تو ان کی خاطر اپنے قبلہ اور دوسرے اصول احاسی کو ترک نہ کر دیں، تم لوگوں کو اعلیٰ ترین مرکز دیا گیا،

اس لئے اس کے حقوق ادا کرنے میں میرے سوا اور کسی انسان کا خوف تمہارے دل میں نہ آئے پاتے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر اتمام نعمت کرونگا، خلافت ارضی نوازش ہوگی اور چونکہ یہ تعلیم عین فطرت انسانی کے مطابق ہی، اس لئے بہت جلد ترقی کر جاؤ گے دوسری قوم کو اگر اخلاق حسنة و اعمال صالحہ کے کسب و حصول میں چند سال صرفت کرن پڑے ہیں تو تم اس تعلیم کی بدولت چند سال میں ان نیکیوں کے مالک بن جاؤ گے اور دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں تمہیں مل جائیں گی۔
قبلہ ایک ہی ہوگا۔

(۱۵۱) کَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ رَسُولًا مِّنْكُمْ حَيْثُ هُمْ لَمْ يَأْتِيَهُمْ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ تَسْوِیَةٌ فِی الشَّیْءِ ۚ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِیْ كُنْتُمْ عَلَیْهَا أُمَّةً مَّبْنُوعًا مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَمَا كُنْتُمْ عَابِدِیْنَ ۚ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِیْ كُنْتُمْ عَلَیْهَا أُمَّةً مَّبْنُوعًا مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَمَا كُنْتُمْ عَابِدِیْنَ ۚ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِیْ كُنْتُمْ عَلَیْهَا أُمَّةً مَّبْنُوعًا مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَمَا كُنْتُمْ عَابِدِیْنَ ۚ

ایسی باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔

کسی کو یہ خیال نہ آئے پائے کہ اہل کتاب کے ساتھ مصاحبت کرنے کی خاطر ان کے قبلہ کو بھی دوسرے درجہ پر ہی تسلیم کر لیا جائے اس لئے کہ جب تمام نوع انسانی کے لئے ایک ہی رسول بھیجا گیا ہے، اس کی بعثت میں کسی قوم کی تخصیص نہیں، بلکہ اس کا رشتہ سخن عام اور سب کی طرف ہے، اس لئے قبلہ بھی ایک ہی ہو سکتا ہے۔

قرآن حکیم کے نزول سے قبل، عرب خانہ جنگی اور خون ریزی میں مبتلا تھے، نظام صلح اور قومیت سمجھدہ سے بہت دور جا پڑے تھے، اب ان کو ایسی تعلیم دی گئی جس سے ان شہر بانوں کو جہانباں بنا دیا، اور رسول اُمّی کی گود میں تاجداران عالم نے پُرش کیا۔
چند لطیف نکات

اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ جو مسجد آفریں قبلہ قرار پائیگی، وہ درجہ میں بھی پہلی مسجد سے برتر ہوگی، دیکھئے ان آیات میں مکہ کی تعریف کی گئی ہے:-

۱، دسمندر کی فراوانی تیری طرف پھریگی، اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی، ادنیٰوں کی قطاریں اور میان اور عینا کی سانڈنیاں آکے تیرے گرد بے شمار ہونگی، وہ سب جو سب کے ہیں، آدینگے، وہ سونا اور لباں لاوینگے، اور خداوند کی تعریفوں کی بشارتیں سناؤینگے، قیدار کی ساری بھیڑیں تیرے پاس جمع ہونگی، بینط کے سینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہونگے، وہ میری منظور سی کے واسطے میرے مذبح پر چڑھائے جائینگے، اور میں اپنی شوکت کے گھر کو بزرگی دوں گا، (یسعیاہ ۵۶: ۷-۱۶)

میدان، عیفا، سبا، قیدار اور یمنط، پانچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے ہیں جو عرب میں اگر آباد ہو گئے تھے، ان کی نسل کے قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوئے یہ لوگ نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، ان سب نے ملکر صرف ایک بنو منی پر اپنی قربانیاں پیش کی تھیں، قوموں کے نام، منی کا پتہ، عرب کا قاطبہ مسلمان ہونا، حجۃ الوداع میں سب کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا، یہ تمام تاریخی واقعات بتا رہے ہیں کہ شوکت کا گھر دراصل بیت الحرام ہی۔

(۲) حجی نبی کی کتاب میں ہے:-

”اُس پچھلے گھر کا جلال پہلے گھر کے جلال سے زیادہ ہوگا رب الافواج فرماتا ہے“
اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا، رب الافواج فرماتا ہے“ (حجی ۲: ۹)

مسلمان ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں: اللھمانت السلام ومنک السلام
تبارکت یا ذ الجلال والاکرام۔

(۳) مکاشفات یوحنا میں ہے :-

دروغ غالب آئے میں اُسے اپنے خدا کے تقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلیگا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اُترنے والا ہی اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا، جسکے

کال پہوں وہ سنے کہ روح کلیپاؤں سے کیا کہتا ہے، (مکاشفات یوحنا، ۳: ۱۳) عارف یوحنا نے اپنے مکاشفہ میں دو باتوں کا ذکر کیا ہے (۱) نیا یروشلم،

(۲) نیا نام،

نئے یروشلم سے مراد کعبہ ہی آسمان سے اترنے کے یہ معنی ہیں کہ کعبہ کو قبضہ بنانے کے لئے آسمان سے حکم نازل ہوگا، قرآن میں ہے: قَدْ نَزَّلْنَاهُ تَقْلِبًا وَجْهًا فَالْطَّائِفَةُ
فَلَنُؤْمِنَنَّكَ قَبْلَةً تَوْضِئًا (۲: ۱۳۹)

صحیحہ حبیبہ کے وقت عندنامہ میں اسمِ رحمن لکھا گیا تو ہسیل سفیر کفار نے کہا وَأَمَّا الرَّحْمَنُ واللہ ما نعرفہ (نہ اکی قسم ہم نہیں جانتے رحمن کون ہے) قرآن میں ایک جگہ آیا: وَهُمْ بَدَنُ كَوَالِحِينَ ہم کافروں (۲۱: ۳۷) ایک مقام پر یونان شاد ہوا: وَأَدْنَىٰ أَفْئِدَةٍ سَبِيحًا سبوح و ستوبہ کی آواز آ رہی تھی (۲۵: ۶۱) یہی دو دنیا نام تھا جس سے اہل عرب باوجود اہل زبان ہونے کے ناواقف تھے، قرآن نے اکر انہیں روشناس کرایا۔

(۴) زبور میں داؤد علیہ السلام یوں طرح و ستائش کرتے ہیں:-
”مبارک وہ ہیں جو تیرے گھر میں بستے ہیں، وہ سدا تیری ستائش کریں گے (سلاہ)
مبارک وہ انسان جس میں قوت تجھ سے ہے، ان کے دل میں تیری راہیں ہیں، وہ تجا کی دادی میں گزر کرتے ہوئے اسے ایک کو آن بناتے۔ پہلی برسات اسے برکتوں سے ڈھانپ لیتی،“ (زبور، ۸۴: ۴ د ۵ د ۶)

ان آیات سے حسب ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں:-
(الف) یہ خدا کا ایک گھر ہے وہاں کے باشندے مبارک ہیں، اور وہ ہمیشہ خدا کی تقدیس اور بزرگی بیان کرتے رہیں گے۔
(ب) ان لوگوں کی قوت و شوکت کا سبب خود اللہ تعالیٰ ہوگا۔

(ج) بجای ایک ایسا نام ہی جو معرفہ معلوم ہوتا ہی اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔
 (د) دادی بجائیں سے گزرتے وقت ایک کنواں بنائینگے۔
 اب ان کا مصداق ملاحظہ ہو:-

(۱) بسنے والوں سے مراد حضرت اسماعیل کی اولاد ہی، حضرت ابراہیم و عسا کرتے ہیں: رہنا انی اسکنت من ذریعتی بواد غیو ذی زرع عند بیتک المحرم (۴۰: ۱۴) خداوند! میں نے اپنی اولاد کو اس دادی میں تیرے عزت والے گھر کے پاس آباد کیا ہی جس میں زراعت نہیں ہوتی۔
 (۲) جس دادی کا نام بجاء زبور میں ہی اس کی نسبت قرآن یوں کہتا ہے:
 ان اول بیت وضع للناس للذی ببکتہ (۱۳: ۱۹) پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ وہی ہی جو بجائیں ہی۔

(۳) کنوئیں کے متعلق تجارتی میں ہی، فلما بلغت الودی سعت، جس وقت ہاجرہ اس دادی میں پہنچیں تو پانی کے لئے دوڑیں، پھر فرمایا و غمر عقبیہ علی الارض قال فانبتق الما وفد ہشت امر اسماعیل فجعلت حفو فرشتہ نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، پانی اُبل پڑا، اسماعیل کی ماں حیران رہ گئی اور اسے کھود کر کنوئیں بنانے لگی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے جدِ اعلیٰ ہیں، ان شان دار قوموں کے پدر بزرگوار کی مسجد کو قبلہ قرار دینا گویا تینوں قوموں کو اتحادِ نبوی و جسمانی کی یاد دلا کر اتحادِ روحانی کے لئے دعوت دینا اور متحد بن جانے کا پیغام سننا دینا ہی۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اس کی پرستش کرتے ہیں اور یہ پُرانی بت پرستی اب تک ان میں قائم ہی

عبادت کرنے کے لئے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے اولاً جس چیز کی پرستش کی جائے اس کی عظمت سے دل بھر پور ہو اس کے جلال و کبریا کی اسے جسم انسانی پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہوں، اور کیسے توجہ بن کر اس کے حضور میں کھڑا ہو۔ ثانیاً اس کی حمد و ستائش کے گیت زبان سے گائے جائیں اور تیسرے یہ کہ اپنی آرزو برآئے کی اس سے درخواست ہو، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی توجہ الی العقبہ سے نہیں ثابت ہوتی، بلکہ نماز کے تمام اجزاء میں خدائے قدوس کی طرف توجہ ہوتی ہی، اسی کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اور اسی کے آگے دست سوال دراز ہوتا ہے، مسلمان تو ایک طرف خود مشرکین بھی اس گھر کو نہیں پوجتے تھے بلکہ وہ ان بتوں کی پرستش کرتے جو اس کے اندر رکھے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو پاش پاش کر کے ایک اللہ کی عبادت کے لئے اس کو خاص کر دیا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا بھی بت پرستی کی بقایا میں سے ہے، اس اعتراض کا جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن لینا چاہئے: انک حجولا نضر ولا تمنفع تو ایک پتھر ہو کسی کے نفع و نقصان سے تمہیں کوئی سروکار نہیں، یہ پتھر صرف اس لئے ہے کہ طواف کی ابتدا اور انتہا معلوم کرنے کا کام دے، ہمیں زبور میں اس کے متعلق حسب ذیل الفاظ ملتے ہیں: ”وہ پتھر جسے معماروں نے روکیا
کونے کا سرا ہو گیا ہو، یہ خداوند سے ہو جو ہماری نظروں میں عجیب ہے“ (زبور ۱۸: ۲۲، ۲۳) دانیال میں ہے، ”جیسا کہ تو نے دیکھا وہ پتھر بغیر اس کے کہ کوئی ہاتھ سے
اس کو ہار سے کاٹ نکالے آپ سے آپ نکلا“ (دانیال ۲: ۴۵) انجیل میں انگوڑی
بانگ کے ٹھیکیداروں کی تمثیل میں یوں فرمایا: انہوں نے اس سے کہا، ان بڑے آدمیوں کو
بری طرح ہلاک کر دیا، اور بانگ کا ٹھیکیدار باغبانوں کو دیگا جو موسم پر اس کو پھل دیں،
یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا جس پتھر کو معماروں

سے رو کیا۔

دی کوئے کے مہرے کا پتھر ہو گیا۔

یہ خداوند کی طرف سے ہوا۔

اور ہماری نظریں عجیب ہیں۔

اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی یاد شاہت تم سے لے لی جائیگی، اور

اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائیگی اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے
ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے گا اسے پس ڈالیں گے (متی، ۲۱: ۴۱ تا ۴۴)

پس حجر اسود وہی نشان ہے جس کا ذکر کتاب مقدس کی ان آیات میں آیا ہے۔

قبلہ کی بحث نے دراصل اس بات کو واضح کر دیا کہ ابراہیمی دعائیں امی کے لئے

تھی، یہودیوں نے اپنے قوائے عملیہ کو بیکار کر دیا، دعوت و تبلیغ کے فرض کو چھوڑ بیٹھے،

کتاب الہی میں تحریف کے مرتکب ہوئے، اس لئے اب خود بخود زمین و آسمان سے ندا

بلند ہونے لگی کہ دعوت ابراہیم کا مصداق ظاہر ہو کیونکہ دنیا تباہی و بربادی کے گمٹے

میں جا رہی ہے، چھ صدی تک یہ زمین المام الہی سے محروم رہی تا آنکہ اللہ تعالیٰ

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ایک جدید قومیت کی بنیاد

ڈالنے کے لئے وہ تعلیم دی جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آتا ہے۔

باب ۳

تہذیب اخلاق

جب یہودیوں کی نسبت یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ ناکارہ محض ہیں تو اب خود بخود اس امر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ دوسری قوم اٹھ کر کہہ ارضی کی تہذیب و شائستگی کے فرض کو اپنے ہاتھ میں لے لے، قرآن نے دعویٰ کیا کہ وہ اس اہم و اقدم فرض کو ادا کرنے کے لئے تیار ہی، اور یہاں سے اس نے اپنی تعلیم شروع کی جس نے چند سال کے اندر عرب میں ایسا محیر القول انقلاب پیدا کر دیا کہ دنیا اس کی نظیر پیش کر سکتے عاجز رہی۔

اگرچہ اسلام کے سامنے جملہ اقوام و ملل پر برتری حاصل کرنا ہی: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ مگر اس نے اس کی طرف تدریجی قدم بڑھایا کہ اولین سنگ بنیاد ٹھیک طور سے رکھا جائے، تاکہ اسی پر قومیت صاکنہ کی جدید عمارت محکم و استوار ہو سکے، اس نے سب سے پہلے اخلاق انسانی پر نگاہ ڈالی اور انکی اصلاح و تہذیب کو مطلق نظر بنالیا کہ قوم میں صحیح کیرکٹر پیدا ہو، اور ان کو مکہ عند اللہ اتقا کہ کا مصداق بن جائے، یہی اخلاق، اعمال کا سرچشمہ ہیں، اور ان ہی پر حیات قومی کا دار و مدار۔

اخلاق کی تفصیل

انسانی ارتقا اور اس کے مزایج علو و رفعت ان چار عنوانوں سے باہر نہیں،
(۱) تہذیب اخلاق (۲) تربیت منزل (۳) سیاست (۴) خلافت کبریٰ (۵) حقیقہ

انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان کا روئے سخن ایک ایک قوم کی طرف تھا، اسلئے ان کی انتہائی ترقی ہی سیاست مدینہ سے آگے نہ بڑھ سکی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لئے بھیجے گئے تھے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (۳۴: ۲۷) اس لئے آپ کو خلافت کبریٰ کا وعدہ دیا گیا، اور آپ کی امت کو شهداء علی الناس کے درجہ پر فائز کیا گیا، یہاں سے تہذیب اخلاق کا باب شروع ہوتا ہے جس میں حسبِ نیل اخلاق پر زور دیا گیا ہے:-

(۱۵۲) فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (۱۵۳) احسان مانو، اور ناشکری مت کرو، لے مسلمانو! يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ صبر اور دعا سے مدد طلب کرو، بیشک اللہ صبر وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۵ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
ان دونوں آیتوں میں حسبِ ذیل اخلاق پر زور دیا گیا ہے:-

(الف) ذکر، ہر حالت میں خدا کو یاد رکھنا الست بر بکلمہ کے جواب میں جو بولے کہا تھا فراموش نہ ہونے پائے، ایاک نعبد وایاک نستعین کی حقیقت ظاہری ہو، اور الابد کو اللہ تطمئن القلوب سے ملاوٹ انداز ہو، ان صلاحاتی و منسکی و صحیائی و معناتی لله رب العالمین کا شریک نہ ہو، وبذلک امرت وانا اول المسلمین کا جذبہ عشق و شفیق پیدا ہو، اور اسلمت لوب العالمین اس کے ہر رگ و پے میں جاری و ساری ہو، جس طرح دنیا میں ہر قوم کے لئے مرکز ہونا ضروری ہے، نجوم و کواکب کا تعلق سورج کے ساتھ ہی درخت کی مختلف شاخیں جڑ سے متعلق ہیں، ایسے ہی نوع انسانی اپنے مرکز حقیقی سے وابستہ ہو کہ وہی سرچشمہ حیات ہی، اور وہی ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا۔ جھکے تو اسی کے آگے، عاجزی و فروتنی ہو تو اسی کی خاطر، اور مانگو تو اسی سے

وہی دیکھا۔

دب، شکر، جو کچھ اس نے دیا، اس کو صحیح موقع و محل پر صرف کرنا شکر ہے،
ولئن شکرتم لارید نکرو لئن کفرتم ان عذابا لشدیدا اگر اس کو یہ باخبر کیا
تو یہ کفر ہوا، سلیمان علیہ السلام نے کہا: ہذا من فضل ربی لیلونی ۱۱ شکر ام انکفر
ومن شکرو فانما یشکرو لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم (۴۰: ۲۷) لوط علیہ السلام
پر نعمتوں کے نزول کا سبب شکر قرار دیا: نجینہم بسحرہ نعمہ من عندنا کذا لک
بخزنی من شکر (۵۴: ۳۲) چونکہ وہ خدا کی دی ہوئی چیز کو صحیح موقع و محل پر
صرف کرتے تھے اس لئے ہم نے ان کو عذاب سے نجات دی۔

(ج) صبر، ہر مقصد کے حصول میں تکلیفوں اور مصیبتوں کا پیش آنا لازمی ہے، تمام
دنیا سے شرک و بت پرستی کو دور کرنا اس کے گوشہ گوشہ اور کونہ کونہ میں توحید کی نشر و
اشاعت، اور اقوام عالم پر برتری کا حصول بے انتہا قربانیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسلئے
اپنے مقصد حیات پر مرنے کے لئے تیار رہنا اور مصائب و مولغ کی بنا پر اپنے غضب العین
کو نہ چھوڑنا صبر ہے، سورہ آل عمران کے آخر میں خلافت ارضی کی شرط اسی صبر کو قرار دیا:
اصبروا وصابروا ورا بطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایک جگہ اس کو اعلیٰ ترین
اخلاقی قوتوں میں سے شمار کیا: وان لصابروا واتفوا فان ذلک من عزم الامور
(۱۸۳: ۳) دوسری جگہ اس کو اولو العزم پیغمبروں کے مختصات میں شامل کیا:
فاصبر کما صبرا واولوا العزم من الرسل، (۴۴: ۴۲) قرآن حکیم ہر صابر پر سلمان
سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ دس کافروں پر بھاری ہو: ان یکن منک عشرون صابرون
یغلبوا ما تبین، (۶۶: ۸) جنگ میں کامیابی کے مختلف اصول بیان کرتے ہوئے
فرمایا: واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتشلو وادھب ریحکم واصبروا
ان اللہ مع الصابرين، (۸: ۲۸) لڑائی کے موقع پر اسی صبر و استقامت کی سب سے

زیادہ ضرورت ہوتی ہے: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم
 الكافرين (۲: ۲۵۱)، اسی نمبر پر اامت و پیشوائی عالم نوازش کی گئی: وجعلنا منهم ائمة
 يهدون بامرنا لما صبروا (۲۴: ۳۲) اسی کی خاطر بنی اسرائیل ہر قسم کی خیر و برکت
 کے نزول کا باعث بن گئے۔ وتمت كلمت ربك الحسنى على بنى اسرائيل
 بما صبروا (۴: ۱۳۳) بہترین جزا صرف صابرین کو ملے گی: ولجزي الذين صبروا
 اجرهم باحسن ما كانوا يعملون (۹۸: ۱۶) ان کو بغیر حساب ہر چیز نوازش ہوگی:
 انما يوفي الصبرون اجرهم بغیر حساب (۱۳: ۲۹) اسی صبر و استقامت پر پانچواں
 فرشتوں کی اعانت کا وعدہ دیا گیا: ان تصبروا وتتقوا ويا قوم من فداهم هذا
 بعدد دکر ربکم بخمسة الاف من الملائكة (۱۲۱: ۳)، آل عمران کی اس آیت
 نے تو صبر کے معنی بالکل ہی واضح کر دیے: وکاین من نبی قتل معه ربهون كثير
 فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وماضعفوا وما استكانوا و الله
 يحب الصبرين (۳: ۱۴۰) یہاں تو مقصد پر مرنے کے سوا اور کوئی مطلب ہی نہیں
 لیا جاسکتا۔

(د) دعا اللہ تعالیٰ سے اعانت کے طلبگار رہنا، آدم علیہ السلام مدتوں پریشان
 پھرتے رہے تا آنکہ انہوں نے دعا کی اور مصیبت سے نجات حاصل کی، ادعویٰ استجب
 لکم اسی لئے کہا گیا، مومنین کے خصائص بیان کرتے ہوئے فرمایا: والذین یقولون
 ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابا کماکان غراما (۲: ۲۵۶) زکریا علیہ السلام
 کے خصائص امتیازات بیان کرتے ہوئے کہا: انهم كانوا یسرعون فی الخیرات
 ویدعوننا رغبا ورهبا (۲۱: ۹۰) گناہوں کی مغفرت صرف دعا کے ذریعہ ہوتی
 ہی: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب
 ومن یغفر الذنوب الا الله (۳: ۱۲۹)

امام احمد نے اپنی مسند میں یحییٰ بن بشیر سے روایت کیا ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا: الدعاء هو العبادة ایک روایت میں آیا ہے: الدعاء فتح العبادة، ابن ماجہ میں ہے: ليس شئ اكرم على الله من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اور کوئی چیز بزرگ و برتر نہیں۔ بیہقی نے دعوات کبیر میں روایت کیا ہے: ان ربکم حمی کریم یستجی من عبدہ اذا رفع یدیه الیہ ان یردھما صفا کھتا را پروردگار باجایا، جب ایک بندہ اس کے حضور میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو غالی واپس کرتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔

مواقع صبر

(۱۵۴) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَکِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں۔

میاں سے ان مواقع کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں صبر کے بغیر چارہ نہیں، اور جو ہر راہ روحی کے لئے ضروری و ناگزیر ہیں کہ بغیر ان تکالیف و مصائب کے اچھے اور بُرے میں تمیز نہیں ہو سکتی، قرآن مجید نے اکثر مقامات پر جہاں لڑائیوں کا فلسفہ بیان کیا ہے، وہاں بار بار اس حقیقت کبریٰ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جنگ صرف اس لئے ہوئی اور ان مصیبتوں کا نزول اس بنا پر ہوا کہ منافق اور مومن میں تمیز ہو جائے، چنانچہ فرمایا: وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلِيَحْصِلَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُخْرِجَ الْكَافِرِينَ (۳: ۱۱۳ و ۱۱۵)، دوسری جگہ کہا: وَلِيَسْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَحْصِلَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ (۳: ۱۴۸) اور ایک موقع پر یوں ارشاد ہوا: وَمَا آصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِأَذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا (۳: ۱۶۰)

اصل بات یہ ہے کہ قوموں کی زندگی شہدائے خون اور گوشت سے وابستہ ہے کھیتی کے لئے پانی اور سورج کی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے لئے گردنیں نہ کیٹیں، ہزاروں انسانوں کا خون نہ بہے، قوموں کی کھیتی کو خون سے سینچا جاتا ہے، جب تک کسی قوم کے بہترین افراد قتل نہ ہوں، اس میں کبھی جوش و ولولہ انتقام نہیں پیدا ہوتا، اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا جب کہا: وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ (۳: ۱۳۴) جب قوم کی قوم میں جذبہ ایثار و فدویت پیدا ہو جائیگا اور بچہ بچہ کھیر جوش و انتقام بن جائیگا تو کس کو ہمت ہوگی اس سے مقابلہ کرنے کی، یہی وہ حیات قومی ہے جو شہدائے خون سے پیدا ہوتی ہے، دنیا میں سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ ایک قوم پر غیروں کو مسلط کر دیا جائے اس لئے فرمایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں اپنی جانیں دینے لگیں ان کی قوم کبھی غیروں کی غلام و محکوم نہیں بن سکتی، بلکہ وہ ابدی زندگی کی وارث بن جاتی ہے، مگر یہ زندگی عظیم الشان قربانی کے بعد شروع ہوتی ہے:

دورِ حیات آئیگا قاتلِ قضا کے بعد

ہی ابتدا ہماری تری انتہا کے بعد

بنی اسرائیل کو جب بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لئے کہا گیا تو وہ اسی قربانی سے ڈرتے تھے، اور مرنے سے جی چراتے تھے، پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ان کا کیا حشر ہوا، قرآن خود اس کو بیان کئے دیتا ہے:-

قال فافها محرومة عليهم اربعين سنة	خدا نے فرمایا اچھا تو وہ ملک چالیس برس تک ان کو
علي القوم الفاسقين (۲۹: ۵)	نصیب نہ ہوگا، مصر کے جنگل میں بھٹکے بھٹکے پھر نیٹا،
	تو تم نافرمان لوگوں کے حال پر کچھ اندوس نہ کرنا۔

گویا چالیس سال تک ان کو حکومت و سرفرازی سے محروم کر دیا گیا، یہی وہ قاتل

فی سبیل اللہ ہے جس کی نسبت قرآن اعلان کرتا ہے کہ اس راہ میں مرنے کے بعد تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی نیکی نہیں جس کے لئے اس قسم کا وعدہ کیا گیا ہو: وَمَنْ مَاتَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِ

أَفْسَكَ ذَٰلِكَ خَيْرَ لِّكَمَّ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (۱۲۰۱: ۶۱) مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی آرزو شہید فی سبیل اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کرتا: مَنْ أَحَدٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ

مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدَ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيَقْتُلَ عَشْرَ مَرَاتٍ لَمْ يَأْتِ مِنْ انکرامتہ شہید چاہتا ہے کہ دنیا میں آئے اور راہ حق و حریت میں بارہا قتل ہو، اور یہ خواہش اسی عزت و کرامت نے پیدا کی جو مرنے کے بعد اُسے میسر آئی، اور اس لئے کہ اس کی راہ میں جان لینے کی لذت و سعادت ایک ہی مرتبہ میں ختم نہ ہو جائے :-

تَمَنَّى سَلِيمِي أَنْ تَمُوتَ بِجَبْهَا

وَاهُوْنَ شَيْ عِنْدَ نَا مَا تَمَنَّى!

ایک جگہ فرمایا: مَنْ مَاتَ يَمُوتُ الْأَخْتَرُ عَمَلًا لَا مِنْ مَاتَ مَرَابِطًا فِي

سَبِيلِ اللّٰهِ، فَاَنَّهُ يَخُولُ عَمَلًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَأَمِنْ مَنْ فَتَنَهُ الْقَبْرُ كَوْنِي أَيْسَى موت نہیں جس کے ساتھ اعمال کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوتا ہوا لا وہ شخص کہ جہاد کی راہ میں دشمن کے حملے کا انتظار کرتا ہوا دنیا سے گیا، پس اس کا عمل ایسا ہی جو مرنے کے بعد بھی قیامت تک بڑھتا رہیگا۔

آحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حسنات جاریہ تین ہیں، اولاد صالح، علم نافع، اور اوقاف و تعمیرات خیرہ، گزشتہ حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جہاد کا ہر کام بھی اس قسم میں داخل ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بعد کے زمانے اور آنے والی نسلوں کی حفاظت و سعادت کے لئے اپنا وجود قربان کر دیا جائے، پس کوئی عمل نہیں جو

اس سے زیادہ سچی اور بے لاگ انسانی خدمت اور فوری حفاظت کی جذبات رکھتا ہو اور اس لئے ضروری ہو کہ اس کا اجر بھی وقتی نہ ہو، دائمی ہو، عمل کا اجر تو نتائج پر موقوف ہی، جب نتائج بعد کے زمانوں اور سلسلوں کو ملینگے، تو صاحب عمل کا اجر بھی فوراً کیوں منقطع ہو جائے؟

اسی چیز کی طرف آیت زیر بحث نے اشارہ کیا کہ جب حق پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی راہ میں قربان ہوئے والے پر موت طاری ہو، اس کے اعمال حسنہ کے ثمرات و نتائج میں کسی قسم کا انقطاع نہیں ہوتا۔

(۱۵۵) وَلَكِن بَلَّوْا كُم مِّنْ شَيْءٍ مِّنَ
الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْعَمَلِ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ لَا يَفْقَهُوْنَ
شَيْئًا مِّنْهُ ۚ سَيَمْلِكُ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ
يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَافٍ بِشَيْءٍ لِّلْعَالَمِينَ (۱۵۶)
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيَكُونُ خَيْرٌ لَّكَ
أَنْ تُعْطِيَ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(۱۵۷) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ يُؤْتُونَ
الْحَقَّ أَجْرَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ (۱۵۸)
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ يُؤْتُونَ
الْحَقَّ أَجْرَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ (۱۵۹)
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ يُؤْتُونَ
الْحَقَّ أَجْرَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ (۱۶۰)

موت تو سب سے بڑی مصیبت تھی جو انسان کو بالکلیہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے الگ کر دیتی ہے، اب ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو بظاہر اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتیں مگر ان کا تسلسل اور برابر رہنا مصیبت اور تکلیف میں موت سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور اکثر لوگ ایسے موقعوں پر کمزوری اور بزدلی کا اظہار کرتے ہیں، دشمن کا خوف دامن گیر ہو، قید خانہ کی کوٹھریاں، نظر بندی کی مصیبت، اور جلا وطنی کی تکلیف کا ڈر لگا ہوا ہے، حکومت نے سامانِ رسد پر قبضہ کر لیا ہے، مصنوعی قحط سے ملک کو تنگ کر رکھا ہے، اموال و جائیداد میں روز بروز کمی ہوتی جاتی ہے، یا رومد دگارا اور غریزہ قریب فنا

ہوتے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں قلت ہوئی جاتی ہے۔

یہ سنت اللہ ہی اور ہر واعی حق کو اس منزل سے گزرنا پڑتا ہے، دوسری جگہ آتا

ہی: ام حسبکم ان تدخلوا الجنة ولما ياتکم مثل الذين خلوا من قبلکم مستهم

البا ساء والضراء وذلوا حتی يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله

الا ان نصر الله قريب (۲: ۲۱۰) ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: احسب الناس

ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنونہ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن

الله الذين صدقوا وليعلمن الکذابين (۲۹: ۲۱) سورہ آل عمران میں ہے:

وکاین من نبی قتل معه ربيون كثيره فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله

وما ضعفوا وما استكانوا (۳: ۱۴۰) جو لوگ ان مصائب و تکالیف سے پریشان

خاطر نس ہوتے بلکہ: انا لله وانا اليه راجعون کے الفاظ ان کی زبانوں پر جاری

ہو جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو فتح و کامیابی کے مستحق ہیں۔ بے شک

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہی کہ حق ادا نہ ہوا !

الفاظ و بشر الصبرین کس درجہ حقیقت صبر کو ظاہر کرنے والے ہیں کہ ان مصیبتوں کو

برداشت کرتے ہیں مگر راہ حق میں دعوت الی الخیر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور آخر

یہی لوگ رحمت عامہ اور خاصہ کے مستحق قرار پاتے ہیں۔

تعلیم گاہ حریت

رو (۱۵) اِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوَۃَ مِنْ

شَعَابِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَاجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطُوفَ بِهِمَا طَوَّافٌ مِنْ

طَوَّعٍ خَيْرٌ اَوْ فَاتَ اللّٰهُ سَاكِرًا عَلَيْهِ سَكْرَةٌ

صفا اور مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پھر جو
شخص اس گھر کا حج یا عمرہ کا ارادہ کرے اس پر ان
دونوں کو درمیان طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں
اور خوش دلی سونیکام کہے تو اللہ تعالیٰ تدر دلائل جانے والا۔

ہر تعلیم کی کامیابی کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہے:-

(۱) نصاب تعلیم بہترین ہو کہ اسی سے قوم کے بچوں میں حس و بیداری پیدا ہوگی، جوش و دلولہ عمل سے قوم زندہ ہو جائیگی، اور جذبہ قومیت و وطنیت ہر شخص میں نظر آئیگا۔

(۲) معلم کا وجود اس تعلیم کا بہترین نمونہ ہو کہ تعلیم محض بالکل بیکار ہی جب تک اس کے ساتھ انسانی نمونہ عمل نہ ہو۔

(۳) تعلیم گاہ ایسی ہو جس کی روایات شاندار ہوں، اور جس کی تربیت نے بہترین افراد امت پیدا کئے ہوں۔

اسلام نے ان تینوں ضرورتوں کو بہترین طریق سے پورا کیا، اس نے قرآن حکیم کو نصاب تعلیم تجویز کیا کہ لایاتہ الباطل من بین ید یدہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید (۴۱: ۴۲) اسی کی نسبت حضرت عمرؓ نے کہا حسبتنا کتاب اللہ، رسول اللہ اسکے معلم ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمۃ جو خود اس تعلیم کے اعلیٰ ترین نمونہ ہیں: لقد کان لکھ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ (۲۱: ۲۳) انک اعلیٰ خلق عظیم کی تفسیر میں حضرت عائشہؓ نے فرمایا: کان خلقہ القرآن، درس گاہ حریت یہی بیت الحرام ہے، جس میں آئے کی ہر مسلمان کو دعوت دی: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً،

تہذیب اخلاق کے باب میں جن جذبات حقہ کی تعلیم دی گئی، ان کی تربیت و تکمیل کے لئے فرمایا کہ صفا اور مروہ کا طواف کر لیا کرو، اور بار بار سعی بین الصفا والمروہ تو اور بھی زیادہ مفید ثابت ہوگی کہ کثرت کار و مشق کی بنا پر ہر وقت ابراہیم و اسمعیل کے مقامات ذہاب الی اللہ یاد آتے رہیں گے، اور بتدریج وہی اخلاق و جذبات جڑ پکڑینگے، ابراہیم نے اس گھر کی بنا اسی لئے ڈالی تھی کہ اس جگہ مجاہدین فی سبیل اللہ تیار ہوں، اس لئے سپاہیانہ زندگی کے لوازمات کی تکمیل بھی اسی جگہ ہو سکتی ہے، آپ

آگے چلکر دیکھینگے کہ جس جگہ سورہ بقرہ میں احکام حج بیان کئے گئے ہیں، اسی کے ساتھ جہاد کے فرائض کا بھی تذکرہ ہے، اگر قرآن کی آیات باہم دیگر مربوط و مسلسل ہیں تو وہاں اس کے سوا اور کوئی معنی ہو نہیں سکتے کہ حج اور جہاد کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔

جو لوگ اس کا بار بار طواف کر کے اپنے جذبات حقہ کی تکمیل کر نیگے، اللہ تعالیٰ ان امتیازات کو ضائع نہ کرے گا، بلکہ صحیح موقع پر ان سے کام لے لیگا، وہ موقعہ کو نسا ہوگا، اس کو اللہ کے سوا دوسرا نہیں جانتا، جب میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کی صفیں آراستہ ہونگی، کامیابی کے لئے صبر و استقامت اور عزم و استقلال کی ضرورت ہوگی، اس وقت مسلمان دعا کر نیگے: رَبَّنَا اخْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَقْتِ اِقْدَامَنَا وَالْأَضْرَارَ

علی القوم الکفرین (۲: ۲۵۱) اس وقت ان جذبات حقہ سے کام لیا جائیگا، جب فرعون کو عین دربار میں جادو گروں نے للکارا، اور اس نے جواب میں اُن کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دہمکی دی تو اُنہوں نے بھی یہی دعا کی تھی: وَمَا تَنْقِمُ مَنَا اِلَّا اَنْ اَمْنَا بِاٰیٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاعَ مَنَا رِبِّنَا اَخْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِنَا مُسْلِمِیْنَ (۴: ۱۲۳) ہمارا اس کے سوا اور جرم ہی کیا ہے کہ جب اللہ کی آیات ہمارے پاس آگئیں تو ہم نے اُن کے آگے اپنی گردنیں خم کر دیں، اب تم ہمیں قتل سے ڈراتے ہو تو خداوند اہم پر صبر و تدبیر دے کہ خوف کے مارے پھسل نہ جائیں اور مریں تو مسلمان ہوں۔

یاد رکھنا چاہئے کہ خواتیم آیات دراصل تمام آیت کے مطالب و معانی کا مغز اور لب لباب ہوتے ہیں، افسوس ہے کہ مفسرین نے اس موضوع کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور ایک اہم ترین باب اب تک بند کا بند ہی رہا، کم ترک الاول للاخر۔

تبلیغ و دعوت

(۱۵۹) اِنَّ الَّذِیْنَ یُکَذِّبُوْنَ مَاۤ اُنۡزِلَ اَیۡنَ الْبَیِّنٰتِ وَالْهُدٰی مِنْۢ بَعْدِهَا | وہ لوگ جو ان صاف حکموں اور ہدایت کی باتوں کو

بَيِّنْتُ لِنَاسٍ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ
يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُهُمُ النَّحُونَ ۝ (۱۶۰)
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاوِلٰئِكَ
أَنُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
(۱۶۱) لَٰنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَٰلُوا وَهُمْ
كُفَّٰرٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ (۱۶۲) خَلِيدِينَ فِيهَا
لَا يَحْتَفَتُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنْظَرُونَ ۝

اور کتاب میں لوگوں کو معاف صاف سمجھا دیا،
ان پر خدا لعنت کرتا تھا اور سب لعنت کرنے والے
بھی ان پر لعنت بھیجے تھے مگر جن لوگوں نے توبہ کی
اور اپنی حالت درست کر لی، اور صاف صاف
بیان کر دیا، تو ان کی توبہ ہم قبول کرتے ہیں، اور ہم
برے قبول کرنے والے مہربان ہیں، البتہ جن لوگوں
نے انکار کیا اور انکار ہی کی حالت میں مر گئے تو ان
پر خدا کی لعنت اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی،
وہ ہمیشہ اسی لعنت ہی میں رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب
ہی ہٹا کیا جائیگا اور نہ ان کو معاف دیا جائیگا۔

یہ وہ اخلاق ہیں جن کو ہر مذہب و ملت میں تسلیم کیا جاتا ہے، کتاب الہی میں ان کے
بیان کرنے سے مقصد یہی ہے کہ ان کی نشر و اشاعت ہو، اور لوگ ان سے فائدہ حاصل
کریں، مگر جو بد بخت ان کی تبلیغ و دعوت سے گریز کرتے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی ہے
جو جنگل میں پانی کے ایک شیر میں چپتہ پر قابض ہے مگر نہ تو انسان کی تشنہ لہی کو دور کرنا
ہی، اور نہ کسی جانور کو اپنی پیاس بجھانے دیتا ہے، ایسے شخص پر زمین و آسمان کی ہر چیز
لعنت کریگی، یہی حال ان ارباب علم کا ہوگا جو اپنے علم کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ان سے وعدہ
لیا گیا تھا کہ وہ اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو جائیں گے، اہل کتاب کی سب سے بڑی
خرابی یہی تھی کہ وہ دعوت و ارشاد کے فرض کو ترک کر چکے تھے: وَاذْخُلُوا

مِثَاقَ الَّذِينَ اٰتَوُا الْكِتٰبَ لَقَبِیْمُنْہُ ۝ اللّٰس وَلَا تَكْتُمُوْہُ زَفٰیۤنٌ وَّہٗ وَّمَا رَآءَ

ظہور ہم و اشتر و ابہ تمنّا قلیلہ فہش مالیشتر و (۳: ۱۸۴)، شارح علیہ السلام
کو یہی حکم دیا گیا: وَاذْخُلُوا مِثَاقَ الَّذِينَ اٰتَوُا الْكِتٰبَ لَقَبِیْمُنْہُ ۝ اللّٰس وَلَا تَكْتُمُوْہُ زَفٰیۤنٌ وَّہٗ وَّمَا رَآءَ

کا نزول اسی لئے ہوا کہ اس کی نشر و اشاعت ہو وادھی الیٰ ہٰذٰلِ الْقُرْآنَ لَا تَذٰنُکَہُ
بِہِ وَمَنْ بَلَّغَ (۱۹:۶۱) رسول کو لسان الہی نے ان الفاظ میں خطاب کیا: یٰٰاَیُّہَا الرَّسُولُ
بَلِّغْ مَا نَزَّلَ الْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّکَ ؕ وَانْ لَّہٗ تَفْضُلٌ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِہٖ (۷۱:۵)

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ تبلیغ و دعوت رسول اور اس کے جانشینوں کا فرض
ہی، مگر جو اس مقصد حیات کو ترک کر دیئے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائینگے، ملائکہ الرحمن
سے دوری نصیب ہوگی، اور اس طرح خیر و صلاح سے یک قلم الگ ہو جائینگے، کیونکہ نبی کا
الہام فرشتوں ہی کی طرف سے ہوتا ہی، اور عام لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے
بعض وعداوت کے جذبات پیدا ہونگے۔

لے اُمتِ مسلمہ کے علما و مشائخ ان آیات میں درس و فکر سے کام لیں کہ تبلیغ و دعوت پر کتنا زور دیا گیا
ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِی بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِ اللّٰهِ یَتْلُوْنَ کِتَابَ اللّٰهِ وَ
یَذِکَّرُوْنَہٗ بَیْنَهُمُ الْاَسْوَاتُ عَلَیْہِمُ السَّکِیْنَةُ وَعَشَیْتُمْہُمُ الرُّوحَۃُ وَحَفَّتْہُمُ الْمَلَائِکَةُ وَذَکَّرَہُمْ اللّٰہُ
فِیْ مَنْ عِنْدَہٗ ؕ اور جب ایک قوم مسجد میں اس لئے آئی ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے، اور اس کے درس
و اخلاک اختیار کرے تو اس پر اللہ کی سکنت و رحمت نازل ہوتی ہے، ملائکہ اپنی خیر و برکت میں انہیں لے لیتے ہیں،
اور ملائحتی میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ترمذی نے ابن مسعود سے اور دارمی نے ابوہریرہ سے روایت کی کہ تضرع اللہ
اُمراءہم من اللہ یا فیلغہ کما سمعہ قریب مبلغ اوحی لدن سامعہ خدا اس شخص کو خوش رکھے جس نے
ہم سے کچھ سنا، اور اس کی پوری پوری اشاعت کی، اس لئے کہ بہت سے سننے والے داعی سے زیادہ سمجھا رہے
ہیں، اور وہ زیادہ نفع حاصل کرتے ہیں، اداری نے حسن سے مسند روایت کیا ہے کہ من جاءہ الموت وهو یطلب

العلم لیجی بہ الاسلام فینبذہ و بین النبیین و درجۃ واحدة فی الجنة، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ
حیا و تجدید لکت کے لئے علم دین حاصل کر رہا تھا تو اس میں اور نبیوں میں درجات کے اعتبار سے جنت میں صرف
ایک ہی درجہ کافرق ہوگا، یک روایت میں ہے کہ آپ کے سامنے نبی امیر مکہ کے دو شخصوں کا ذکر کیا گیا ایک
وہ تھا جو صرف قرآن نازل ہی اکر آیا اور باقی اپنا تمام وقت تبلیغ و دعوت میں صرف کرنا توڑ، سراسر اہم الدہ اور
قائم لیل تھا، لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ ان دونوں میں سے فضل کون ہے آپ نے فرمایا: فضل

باب

تیسرا منزل

اب تک انفرادی حیثیت سے تہذیب اخلاق کی تعلیم دی گئی تھی، مگر ظاہر ہے کہ حقیقت میں یہ کوئی زندگی نہیں، زندگی اگر ہو تو اجتماعی، اسی لئے نبی عربیؐ نے ہمیشہ حیات

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶۵) ہذا العالم الذی یصلی المکتوبۃ تہیجس فیعلم الناس الخیر علی العابد الذی یصوم النہار ویقوم الیل کفضل علی ادناکم، وہ عالم جو فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی تعلیم میں مصروف ہوتا ہے اس عابد کے مقابلہ میں جو صائم الدہر اور قائم اللیل ہے ایسا ہی بزرگی اور شرافت میں اعلیٰ ہے جیسے میری فضیلت و برتری تم میں سے ادنیٰ ترین پر ہے، عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں گئے تو دیکھا دو گروہ ہیں فرمایا دونوں نیکی میں مصروف ہیں، مگر ایک دوسرے سے فضل ہے، جو لوگ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اور اس کی طرف توبہ و انابت کر رہے ہیں، خدا کی مرضی پر موقوف ہے انہیں کچھ نوازش کرے یا کچھ بھی نہ دے، دامادھو لاءہم فیتعلمون الفقہ اذا العلم و یعلمون الجاہل فہم افضل مگر یہ لوگ دوسروں کو فقہ عالم کی باتیں سکھاتے ہیں اور جاہلوں کو تعلیم دیتے ہیں، یہ ان سے فضل و اعلیٰ ہیں، پھر فرمایا انما بعثت معلما دشہ جلس فیہم کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور انہی کے درمیان بیٹھ گئے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ابو بکرؓ پر ہجرت مدینہ کے قاضی کو لکھا:

انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاكتبہ فانی خفت دروس العلم و ذہاب العلماء ولا تقبل الا حدیث التی صلی اللہ علیہ وسلم و لیسوا العلم و یجلسوا حتی یعلم من لا یعلم فان العلم دیکو جو آپ کی حدیثیں ہمیں ہیں ان کو لکھ لو کیونکہ مجھے علم دین کے مسئلہ اور علما کے چل بسے کا خوف ہے، اور صرف حدیث ہی قبول کرنا کسی اور کا قول نہ ہو، علما کا فرض ہے کہ وہ احادیث حدیث التی صلی اللہ علیہ وسلم و لیسوا العلم و یجلسوا حتی یعلم من لا یعلم فان العلم حاصل کر لیں، اس لئے کہ جاہل علم پوشیدہ ہوا اور وہ

اجتماعی پر زور دیا، مگر قوم ہمیشہ افراد سے بنی ہی، اس لئے ضروری تھا کہ پہلے فرداً فرداً ہر ایک شخص میں صحیح کیرکٹر پیدا کر دیا جائے تاکہ آئندہ چلکر قومی عمارت محکم و استوار ہو جب اس سے فراغت ہوگی تو اجتماعی زندگی کی طرف توجہ کی، یہاں آکر انسانوں کے ایک دوسرے سے تعلقات و روابط قائم ہوتے ہیں، نکاح کی بنا پر اولاد پیدا ہوتی ہے، ان تمام کی ضرورت زندگی کا ہم پہنچانا اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام باپ کے ذمہ عائد ہوتا ہے، مگر دراصل ایک چھوٹی سی حکومت ہے جس میں نظم و نسق اور عدل و انصاف کی ضرورت ہے ان تمام امور پر اس باب میں بحث ہوگی۔

لا یتھلک حتی یكون سورا۔ | مناجع ہوگی۔

علماء کا فرض تو یہ ہی تھا کہ وہ اپنی تمام عمر اسی فرض جیل میں صرف کرتے مگر ان بد بخان ملت نے کتاب و سنت کی ان تصریحات کی پروا نہ کی اور علم کو چپا نا شروع کر دیا، اور اب تو دعوت و ارشاد میں ایک عالم بھی مصروف نہیں، فیما لا یستوی العلماء کیا ان علماء سے سو کو یاد نہ رہا کہ من سئل عن علم فکتبہ ایلجہ اللہ یوحا لقیلہ بلجام من ناد جس عالم سے کوئی بات دریافت کی گئی کہ دیا وجود جاسکے اس نے بنائے سے گریز کیا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ بیشک اس صادق و مصدوق نے سچ فرمایا تھا کہ الان شوال الشوشور العلماء کہ بدترین خلائق اور شر البریہ پی عالم ہیں جو اپنے علم کی نشرو اشاعت سے غافل ہیں، یہی نے نقیب الایمان میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی کہ علماء اشہم شر من تحت اذیم الساعہ من عندہم فخرج الفتنہ و فیہم لغو داس آسمان کی چھت کے نیچے جو کچھ ہے، اس میں بدترین یہی علماء ہیں کہ یہی فتنہ و فساد کے بانی ہونگے اور پھر انہی پر ہر قسم کی مصیبت نازل ہوگی،

علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب ملیح اسالکین میں اسی تبلیغ و دعوت کی حقیقت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں :-
الموتبة السادسة مرتبة البیان العام چھٹے درجہ میں بیان عام کا شمار ہوگا جس کا منشا یہی دھو تبیین الحق و تمیزہ من الباطل یا دلتہ کہ دلائل و براہین اور شواہد و اعلام کے ذریعہ حق و باطل و شواہد و اعلامہ بحیث یصیر مشہود | میں یہی تمیز کر دے جائے کہ قلب ان میں ایسے ہی فرق و للقلب کم مشہود العین للمرتبات و هذه المرتبة استاز کر سکے جیسے آئینہ، اسی تبلیغ و ارشاد کے بعد اللہ کی ہی حجتہ اللہ علی خلقہ الی (یعنی اب احدا | حجت قائم ہوتی ہے اور اسی سے انکار و وجود عذاب کا

جب نئی زندگی شروع ہوئی تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزی کھانے کی صورت کیا ہو، اور روپیہ کس طرح حاصل کیا جائے، اس لئے سب سے پہلے ان ذرائع و وسائل کو بیان کیا جائے گا جن سے روپیہ مل سکے۔
دولت کمانے کے ذرائع

(۲۳) وَلِلّٰهِ كُنُوزُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 اور ہمارا مجموعہ تو وہی ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جن ہی رحیم ہے۔

اسلام کا یہ ناز اور سرمایہ افتخار مسئلہ توحید کا ہے، جس کی وجہ سے وہ مذاہب اور دنیا عالم سے ممتاز و نمایاں ہے، وہ زندگی کے ہر شعبہ میں توحید خالص دیکھنے کا متمنی ہے، اس لئے تہذیب اخلاق سے لے کر معاملات کبریٰ تک ہر جگہ اس کی حفاظت الزم الزام ہوگی، تاہم ہر منزل میں گمراہی نہ ہو، اس لئے کھانے کمانے کے مسائل ہیں مگر یہاں بھی اس جل جلالہ کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ سے نہیں کمانے دیا، اور سب سے پہلے اسی کی تعلیم دی، اور بتا دیا کہ اسی کی ذات

اقدس ہمارے تمام ضروریات زندگی کی ذمہ دار و کنیل ہے، و ما من دابة فی الارض الا علیہ رزقھا (۸:۱۱) پس یہ نہ ہو کہ اگر کسی وقت کوئی وقت پیش آئے تو غیر اللہ سے طالب عانت ہو،

(بہتہ حاشیہ صفحہ ۲۶) وَلَا يَفْعَلُ الْاِلٰهَیْنِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ الْغَلِيْبُ
 انہیں نہ ہذا البیان ہوا، ان ہی بجست بہ الوسل
 وحبیب الیم وانی العلماء وبعث ذلک
 اللہ من یشاء۔

حضرت شاہ ولی اللہ اپنی عظیم النظیر کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

اما اشجارات : یعنی الوانم غیر الایہد
 بجست الانبیاء وکشف السببہ وحمۃ التلیف
 لیہد شمن ہلک شمن بینہ ویحییٰ من حجی عن بینہ
 اسوقت ہمارے عالم کی جو احباب ہو وہ صاف بتا رہی ہیں کہ ان میں ہر نیوایں کی معصوبیت اور نصاریٰ کی فضیلت آگئی ہے، کتاب اللہ ان کے دروازہ و ظہور ہم ہے، قول لہم ثم وقل لہم۔

نہیں اسی کی طرف توجہ ہو اور اسی کے آگے دست سوال دراز ہو ،
اس قدر تمہید کے بعد اب دولت کمانے کے ذریعوں کی تفصیل آتی ہے :-

(۱۶۴) اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْفَلَكَ الْاَكْبَرِ
فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَارَكْ
فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذَاۓِبَةٍ وَفَصَّوَفْنَا لَكَ اَشْجَارَ
الْمُسْتَوْبٰتِ وَنَبَاتِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ۝

میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور اس آسمان کی آفتاب میں
اور ہزاروں جہانوں کے فطرت کے پیر میں بیکر حمد میں
پلے ہیں اور بارش میں جس کو اللہ آسمان سے نزل
کرتا اور زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد نشا و اب کرتا
بڑا اور حیوانات میں جو زمین میں پھیل رہے ہیں اور ہوا
کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے
درمیان گھرے ہوئے ہیں غرض ان سب میں ان لوگوں کے
لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔

اسلام کی تعلیم صرف احسان و تقویٰ اور رہبانیت کے لئے نہیں نازل کی گئی بلکہ
اس کی اصلی غرض یہ ہے کہ اس کی وجہ سے شہداء علی الناس کا درجہ حاصل ہو اور کثرت
خیر امة اخراجت للناس کی عزت نصیب ہو، وہ صرف حکومت و سر فرازی کے لئے ہے
اس لئے دولت کمانا اس کے اصول اساسی میں سے ہے، اس لئے مال کو خیر سے تعبیر کیا
یَسْئَلُوْكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ، قُلْ مَا اَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ (۲: ۲۱۵) اس نے دولت کو اُموت
اور ملوت کے قیام کا باعث بتایا : وَلَا تَوْفَوْا السَّفَهَاءُ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ دِيْنًا
(۴: ۴) پھر اس نے بار بار الفرق فی سبیل اللہ اور صدقات و خیرات پر زور دیا : اَلَمْ يَسْئَلْ
لئے حدود اور قوانین میں جو اپنی جگہ پر بیان کئے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ دولت کمانا
شریف انسان کا مقصد حیات نہیں ہو سکتا، بلکہ ملت ملک و ملت کے رہنما میں صرف
اس کی انتہائی غرض ہونی چاہئے۔

سب سے پہلے انسان کی صد ہا ضروریات ہیں، پھر آسمان کی پیدا کردہ اور مخلوق

لیل و نهار سے پوری ہوتی ہیں، پانی کے شیریں چشمے جنگلوں اور پہاڑوں میں نشہ لبوں کی سیرابی کا باعث ہوتے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں میوؤں کے بوجھ سے جھکی جاتی ہیں، ان چیزوں کی پیداوار میں انسانی کوشش کو دخل نہیں، بلکہ قدرت خود بخود ہمیا کر رہی ہے، اور موسم کے تغیر و تبدل نے ان کے پورا کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ سورہ نمل میں فرمایا:

هو الذي انزل من السماء ماء لکھ منه شراب ومنه شجر فيه تسمیون ○ ینبت لکھ

به الزرع والزیون والخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیة

لقوم یتفکرون (۱۶: ۱۱۱) وہی ہی جس نے آسمان سے پانی برسایا جس میں سے کچھ ہمارے پیئے گا ہے، اور اس سے درخت پرورش پاتے ہیں جنہیں تم اپنے موسیٰوں کو چراتے ہو، اسی پانی سے خدا ہمارے لئے کھیتی اور زیتون اور کجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے جو لوگ سوچ سمجھ کو کام میں لاتے ہیں ان کے لئے اس میں ایک نشانی ہے۔ پھر جہازوں اور کشتیوں کے لئے بحری تجارت کے راستے کھلے ہیں، سورہ روم میں

فرمایا: ولجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ (۳۰: ۴۵) سورہ جاثیہ میں آیا: اللہ

الذی یخلفکم البحر ليجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ (۴۵: ۱۱) ایک جگہ

کما: وعلى الفلک تمحیون (۲۳: ۲۲) ان تمام آیات میں بتایا کہ کشتیوں کے ذریعہ تم

دریاؤں اور سمندروں میں تجارت کر کے اللہ کا فضل تلاش کرو،

زمین جب امساک باراں کی بنا پر مردہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا

ہے، اور مردہ زمین کو زندگی بخش دیتا ہے، واللہ انزل من السماء ماء فاحیایہ الارض بعد

موتھا (۱۶: ۶۴) ایک موقعہ پر یوں ارشاد ہوا: وما انزل اللہ من السماء من

فاحیایہ الارض بعد موتھا (۴۵: ۴) تو زمین کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس میں

کاشتکاری کر سکیں، اور وہ زراعت کے قابل بن جائے، گویا اس آیت میں بتا دیا کہ عت

اور کھیتی باڑی بھی زرق کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔

جانور کثرت سے زمین میں پھیلائے گئے ہیں، دوسری جگہ اس کی اغراض پر بحث کی، نجد ان کے ایک بات یہ بھی ہو کہ۔ وَضَحْلٌ اُنْقَالَكُمَا اِلٰی بِلَدٍ لَّهٖ تَكْوَنُ اَبْلَغِيْهِ اِلَّا بَشَوٰتُ الْاَفْنٰسِ (۷: ۱۶) اور جن شہروں تک تم بے جان کا ہی نہیں پہنچ سکتے، چار پاسے وہاں تک ہمارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، علاوہ اس کے ایک مصلحت یہ بیان کی: وَالْاَنْهَامُ خَلَقْنٰهَا لَكُمْ فِیْهَا دَعً وَّ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ (۵: ۱۶) اور اسی نے چار پاؤں کو پیدا کیا جن میں تم لوگوں کی زینت ہے، اور فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اس میں جانوروں کی تجارت سے فائدہ اٹھانے کی تعلیم دی۔

ہواؤں کا تغیر و تبدل خود ایک حقیقت کی طرف راہ نمائی کرتا ہی مگر صرف ارباب عقل و خرد ہی اس کی جانب توجہ کر سکتے ہیں، سورہ جاثیہ میں آیا: وَتَصَوِّفُتُ الرِّیْحُ اٰیٰتِ اَعْمٰوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ (۴: ۴۵) آج ہم اپنے گرد و پیش نگاہ دوڑائیں تو معلوم ہو گا کہ دنیا ہوا سے کیا کیا کام لے رہی ہے، اور علوم و معارف کے ذریعہ اس کو کس طرح اپنے تابع فرمان بنالیا ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جس قدر بادل نظر آتے ہیں، وہ سب انسانوں کے مطیع و فرمانبردار ہیں کہ صاحبان دانش و بینش انھیں، اور ان سے قوت برقی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ضروریات پیدا کیں، اسی کے ساتھ ساتھ اسباب و وسائل بھی ہم پر نچا دیے، پھر ان سے فائدہ حاصل کرنے، اور ان کو اپنی ضروریات میں لانے کے لئے عقل و دانش کی، دولت کمانے کے ان قدرتی ذریعوں کو چھوڑ کر دوسری طرف متوجہ ہونا عقل والوں کا کام نہیں۔

غیر اللہ کی علامی

(۱۶۵) وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّتَّخِذُ | اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اور کو بھی مِّنۡ دُونِ اللّٰهِ اٰنْدَادًا یَّحِبُّوْنَہُمْ کَحُبِّ اللّٰهِ | اس کا شریک بناتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت رکھتے

وَالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجَابُوا لِقَوْلِ رَبِّهِمْ اذْ يُرَوْنَ الْعَذَابَ اَبْلَاً اَنْ
الَّذِينَ ظَلَمُوا اذْ يُرَوْنَ الْعَذَابَ اَبْلَاً اَنْ
الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ اِنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعَذَابِ

ہیں جیسی محبت خدا سے رکھنی چاہئے، اور جو ایمان والے
ہیں انہیں اللہ کے ساتھ بہت محبت ہی، اور اگر یہ ظالم
عذاب دیکھنے کے وقت جس بات کو سمجھیں گے اب سمجھ جاتے
کہ سب قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہی ہو تو کیا اچھا ہوتا،

انسان کو چاہئے تو یہ تھا کہ وہ ان خدائیں قدرت میں غور کرے، ان سے کام لیتا، اور
اپنی ضروریات پوری کرے، اگر بالفرض زرق کمانے میں کوئی دقت محسوس ہوتی، تو اسے
برداشت کرے، مگر بعض بد بختوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ سے علاوہ ہر گھر غیروں سے اپنا
رشتہ جوڑ لیتے ہیں، دوسروں کو اپنا رازق اور مربی خیال کرنے لگ جاتے ہیں، انکی
غلامی و محکومگی کو اپنے لئے باعث عزت سمجھتے ہیں، ان کے آگے خاک مذلت چاٹتے
ہیں، اور اس طرح اپنی تمام عمر صرف کر دیتے ہیں، مگر ایک مسلمان کی شان اس سے کہیں
زیادہ رفیع و بلند ہے، اس کی گردن اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھک سکتی، بلکہ اسے
جس قدر تکلیف ہوگی اس کے عشق خداوندی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔

ارباب ایمان اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ انجام کار یہی صحیح تعلیم کام آئیگی،
اور دنیا و آخرت میں صرف اسی شخص کو آرام نصیب ہو سکتا ہے جو اس قانون کا پابند ہو،
یہی وجہ ہے کہ وہ تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کر لیتے ہیں مگر غیر اللہ کے آگے ان کی
گردن نہیں جھکتی، البتہ جو لوگ مشرکانہ رسوم کے پابند ہیں راہ حق میں ذرا سی تکلیف بھی
برداشت نہیں کر سکتے، مگر ایک وقت ایسا آئیگا جب وہ تمام قوتیں بیکار ثابت ہوں گی
جن پر انہوں نے اعتماد کیا تھا، اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ ان قوتوں پر اعتماد و کنیت
غلط کاری تھی، مگر اب یہ ندامت کس کام آئیگی۔

لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهْمَارِ
یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ بِقَلْبِ سَلِیْمٍ، جس دن کی نسبت یہ خبر
دی گئی ہے، یَوْمَ یُفْرَا الْمَرْءُ مِنْ اَخِیْہٖ ۝ وَامَہٗ وَابِیْہٖ ۝ وَصَاحِبَتِہٖ وَبَنِیْہٖ ۝

ہو۔ (۲۵: ۱۹۱۸) اور جس دن خدا کافروں کو اور ان مجبوروں کو جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پوجتے ہیں اپنے حضور میں جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ آپ ہی رسے سے بھنک گئے ان کے مجبور و عرض کریں گے کہ تو پاک ہی ہم کو یہ بات کسی طرح زیبایا ہی نہ تھی کہ تیرے سوا اپنے لئے دوسرے کا رسا زینا تے بلکہ بات یہ تھی کہ تو نے ان کے بڑوں کو آسودگیاں دیں یہاں تک کہ تیری یاد بھلا بیٹھے، اور یہ آپ ہی ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔

جب ان مشرکین کے اسباب شفاعت ناکام ثابت ہونگے تو غصہ و انتقام کے لئے دنیا میں دوبارہ جانے کی کوشش کریں گے کہ ان مجبور و ان باطل سے اپنی علیحدگی کا اظہار کر سکیں، مگر بے سود۔

صرف کرنے کا قانون

روپیہ کما لیا، اب بتایا جاتا ہے کہ اس کے صرف کرنے کا صحیح موقعہ و محل کونسا ہے؟
(۱۶۸) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، (۱۶۹) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْشَأَ دِينَهُ لَكُمْ تَوْهَاجًا فَانظُرُوا إِلَى إِلَهِكُمْ يَوْمَ الْبَعْثِ لَا يَكُنَّ أَعْيُنُكُمْ حَاغِبَةً إِلَى إِلَهِكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اور یہ چاہیگا کہ تم اپنی اللہ کو ذمہ دہ باتیں لگاؤ جن کو
هَلَى اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

مسلمانوں کو خلافت ارضی حاصل کرنا ہی اسلئے انہیں صرف اس چیز کا استعمال کرنا چاہئے جس کی طہارت و پاکیزگی کا انہیں یقین ہو، جس کو ناجائز ذرائع سے نہ حاصل کیا گیا ہو، اور جس کی قانون الہی نے اجازت دیدی ہو، اس مقصد عظیم کے کسب و حصول کے لئے ضرورت ہوگی بہترین دل و دماغ کی، اور یہ تروتازگی نہیں پیدا ہو سکتی جب تک عمدہ سے عمدہ پاکیزہ اشیاء استعمال میں نہ ہوں، پس دنیا کی ہر اچھی چیز ایک مسلمان

ہی کے۔ لیکن پیدا کی گئی ہے کہ کھائے اور حکومت کے لئے تیار ہو۔ البتہ ان چیزوں سے پرہیز لازمی ہے جو روحانی و جسمانی صحت کیلئے مضر ہوں، جن سے جذبات خبیثہ اور اخلاق فاسقہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور جن سے ارادوں میں ضعف و کمزوری آجائے، یہ خصوصیت صرف نبی کی تعلیم کو حاصل ہے کہ اس سے انسانی ارادہ میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان ہمیشہ بھیانی اور بد اخلاقی کی تعلیم دیتا ہے، جس کا انتہائی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کی تعلیم سے نفرت ہو جاتی ہے، رسول کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لئے قانون بنایا جاتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

(۱۷۰) وَادَّٰرِیْقِلْ لَہُمْ اَتَّعِیْعُوا مَسَا
اَنْرَلَ اللّٰہُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفِیْنَا عَلَیْہِ
اَبَاءَ سَادَ اَوْ لَوْ کَانَ اَبَاؤُہُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ
سَیِّئًا وَّ لَا یَهْتَدُوْنَ (۱۷۱) وَمَثَلُ الَّذِیْنَ
کَفَرُوْا اَمْثَلُ الَّذِیْ یَنْعِقُ بِمَا لَا یَسْمَعُ اِلَّا
دُعَاۃً وَّ زِیْنًا عَصَمَ بَکُمْ عَنْہُمْ فَاَنْتُمْ لَا
یَعْقِلُوْنَ ۝

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے آتا رہا ہے اس پر
چلو تو کہتے ہیں ہم نہیں تو اسی پر طغیاء جس پر اپنے بڑوں
کو چلنے پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں،
اور نہ راہ راست پر ہوں اور ان کافروں کی مثال اس
شخص کی سی ہے کہ جو ایک ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا
ہے جو سوائے بلانے اور پکارنے کے کوئی بات نہیں سنا،
یہ کافر ہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو کچھ نہیں سمجھتے۔

جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ صرف کرنے میں نبی کے قانون کا اتباع کرو، تو
کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی رسم کو کبھی نہ چھوڑینگے، اگر ان کی تقلید نہ کی تو خاندان بھر
میں ناک کٹ جائیگی، حالانکہ اگر ذرا غور سے کام لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان رسموں
میں نہ تو عقل و دانائی کی کوئی بات ہے، اور نہ ان سے کسی شخص کو رشد و ہدایت نصیب
ہو سکتی ہے، جب وہ خود ہی فہم و تدبیر سے محروم تھے تو دوسروں کو ان کی تقلید سے کیا نفع
مل سکتا ہے، جو لوگ تعلیم قرآن سے اعراض کر کے ان رسوم کی پابندی کا دم بھرتے ہیں ان
جانوروں کی طرح ہیں جن کو ایک شخص پیچھے سے آواز دے رہا ہو، اور یہ سوائے آواز کے

اور کچھ نہ سمجھیں، اولئک کا لانا غلام بل ہم اصل،

نقح اس آواز گو کہتے ہیں جس سے چرواہا بکریوں کو بلاتا ہے، یہاں تا حق تو حضور قدس
ہیں اور تمام کفار جاہل نور ہیں جو آپ کی آواز سننے کے باوجود اس میں غور سے کام نہیں لیتے۔

لے جن لوگوں نے اندھی تقلید کی زنجیریں اپنے پاؤں میں ڈال رکھی ہیں جو دنیا کو ان پابندیوں سے آزاد
کرنے آئے تھے، اگر اب خود ان اغلال و سلاسل کو پہنے ہوئے ہیں، جن کے نزدیک فقہ کی چند جزئیات وحی
والہام سے بڑھ کر ہیں، جو اماموں کے اقوال کے ہوتے ہوئے صحیح اہادیث کو پائے استغناء سے ٹھکرا دیتے
ہیں، جن کے نزدیک بیضاوی و جلالین اور دوسرے مفسرین کے اقوال کا یاد رکھنا ہی سب سے بڑی
قرآن دانی اور تفقہ فی الدین ہے، جو صرف فقہاء و مشائخ کے جزئیات ہی سے استدلال کرنا اپنے لئے مایہ ناز
و سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں، وہ ان آیات میں غور و فکر سے کام لیں جن ائمہ عظام کی تقلید کا کج دعویٰ کیا جاتا ہے
خود ان کی یہ کیفیت تھی کہ اپنی کو برا نہ تقلید سے روکتے تھے، مگر فی نے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اپنی
اور دوسروں کی تقلید سے روکتے تھے، امام ابوحنیفہ نے فرمایا: لا یتبعنی لمن لم یعرف دلیلہ ان یضیی
بکلامی جو شخص میرے دلائل سے واقف نہیں وہ میرے مذہب پر فتویٰ نہیں دے سکتا، جب کہی امام ابوحنیفہ
کوئی فتویٰ دیتے تو کہہ دیا کرتے کہ یہ نعمان بن ثابت کی رائے ہے، اگر کسی کے پاس اس سے بہتر جواب ہو تو وہ
اجتہد بالقبول اور ادنیٰ بالصواب ہے: وکان رضی اللہ عنہ اذا افتی یقول ہذا امامی النعمان بن

ثابت یعنی نقشہ وہو احسن ما قد رنا علیہ فمن جاء باحسن منه فهو اولی بالصواب،
امام مالک کا یہ قول اب زرع سے لکھنے کے قابل ہے کہ: ما من احد الا وهو ما خوذ من کلامہ و مردود
علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سوا ہر شخص سے اسکے اقوال کی باز پرس ہوگی،
حاکم اور بیہقی نے امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے: اذا صح الحدیث فهو منہ ہبی، ایک روایت میں اس طرح
آتا ہے: اذا ساءت کلامی یخالفت الحدیث فاعلموا بالحدیث واضربوا بکلمہ الحاکم، اگر میرا
کوئی مسئلہ حدیث کے مخالف ہو تو اسے دیوار پر مڑے مارو اور حدیث پر عمل کرو، امام احمد فرماتے تھے:

لا تقلدنی ولا تقلد من مالک ولا الاوزاعی ولا النخعی ولا حنبلہم، نہ تو میری تقلید کرو اور نہ مالک
اوزاعی، نخعی اور کسی دوسرے کی تقلید کرو، امام ابوحنیفہ نے فرمایا: اذا قلت قولا و کتاب اللہ یخالفہ

(۱۷۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا تَقْنَطُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا يُغْشَىٰ ۚ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الْغَافِلُونَ (۱۷۳) اَللّٰهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اَلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخُمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا اِهْلًا بِهِ لَعَنَ اللّٰهُ ۚ حَتّٰى اَصْطَوَّحْتَ بَيَاضًا وَّكَوَاۡكِبًا ۚ فَاِذَا دَسَّخْتُمُوْهُ فَجَعَلْهُ لَاحِۡمًا ۚ فَكُلُوْا مِنْهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

مسلمانو! جو طیب چیزیں ہم نے تم کو دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی غلامی کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردہ جانور، اور خون، اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ جانور بھی جسکو اللہ کے سوا کسی اور کے لئے نامزد کیا گیا ہو، پھر جو شخص بقرہ ہو جائے بشرطیکہ عدل علی کریم (الا اور حد) بڑھ جانے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہوتا، بیشک اللہ

تعالیٰ بخشنے والا رحیم والا ہے۔

ایک طمان جس نے اپنی ہر چیز خداوند قدوس کے نام پر قربان کر دی ہو، لذت طعام و شراب ہی کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا سکتا، بلکہ بہترین چیزیں کھائے، اور خدائے واحد کے سوا اور کسی کے آگے اس کی گردن نہ جھکے، پاکیزہ چیزیں تو بہت کثرت (بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷۶) اَنُكِرُوا اقْوَالِي بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقِيلَ اِذَا كَانَ خَيْرُ الرِّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُوهُ فَانِ اَنُكِرُوا اقْوَالِي بِخَيْرِ رِّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِ مِيرَاكُوْنِي تَوَلِي كِتَابِ دَسْتِ كَسْ عَالَفْ هُو تُو مِيرْ اَقْوَالِ كُو تِرِكْ كِرْ كَسْ كِتَابِ وَ سَنَتِ كَا اَتْلَعْ كِرْ۔

یہ تصریحات ان ائمہ عظام کی ہیں جن کی کورا نہ تقلید پر ناز کیا جاتا ہے، جن کے اقوال کو کتاب و سنت پر ترجیح دی جاتی ہے، وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت سے اعتقاد و متک ہی نجات کا ذریعہ ہے، گمراہ لوگوں نے انھن و احببناہم و رہبناہم (ہم پر ایمان دیا، ہم پر عمل کر کے معصوم کی تقلید کو تیرا، کیرت غیر معصومین کو اپنا امام و مقدمہ بنالیا ہے، دنیا میں علم ہمیشہ آتا رہا، اور اس نے کبھی کسی کی تقلید نہ کی، آہ! مسلمانوں نے اس کی آزادی بھی سلب کر لی، اور اپنے دماغوں کو دوسروں کا غلام بنالیا، پھر اس تقلید کے ہوتے ہوئے نہ تو ان میں اجتماع و شکر پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ حریت رہے۔

سے ہیں اس لئے صرف ان اشعار کو بیان کیا جاتا ہے جن کا استعمال ممنوع و ناجائز نہ ہو۔

(۱) مردہ، اگر ایک جانور کا فرج کرنا ضروری تھا، اور وہ فرج کے بغیر مر گیا تو اس کا گوشت حرام ہوگا، ایسے وحشی جانور جن کے فرج کرنے پر قدرت نہ ہو، اگر بسم اللہ کہہ کر تیرا اور کسی تیرہ تیار سے زخمی کر دیا تو وہ حلال ہوگا، البتہ بندوق کے شکار کو فرج کرنا ضروری ہے، ٹڈی اور مچھلی کو بغیر فرج کئے کھانے کی اجازت ہے آپ نے منسہرمایا: هو الطمور ماعاء الحل مئیتہ، ٹڈی کے متعلق شیخین کی روایت ہے کہ روی عن ابن ابی اوفی قال غزو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع غزوات اوستا وکنا ناکل الجراد ونحن معہ، ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر چھ یا سات لڑائیاں لڑیں، اور ان ایام میں ٹڈی کھاتے رہے۔

مردار کی حرمت پر یہود و نصاریٰ بھی متفق ہیں: اور جو کوئی کسی حیوان کو جو از خود مر گیا ہو یا اسے درندے نے پھاڑا ہو کھاوے تو وہ شخص خواہ ہمارے دیس کا ہو خواہ پردیس کا وہ اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے غسل کرے، اور شام تک ناپاک رہے تب وہ پاک ہوگا، (احبار: ۱۷: ۱۵)

(۲) خون، ہر قسم کا خون حرام ہے، لیکن شائع نے جگر اور تلی کو شستنی قرار دیا ہے، دارقطنی میں ہے، ا حل لنا من الدام دمان ومن المئیتہ میتتان الحوت والجراد ومن الدام الصيد والطحال، کتاب احبار میں ہے: اور تم کسی پرندے اور چرندے کا کچھ لو اپنے سب مکاؤں میں نہ کھائیو اور جو انسان کسی خون میں سے کھائیگا وہ اپنی قوم سے کٹ جائیگا، (احبار

(۲۷: ۲۶: ۷۲)

(۳) سور کا گوشت: اور سور کہ گھراس کے دو حصے ہوتا ہے اور اس کا پاؤں چرائی پر وہ جگالی نہیں کرے، وہ بھی ہمارے لئے ناپاک ہے، (احبار: ۱۱: ۷۰)

شخص نے آپ سے دریافت کیا: ای الصدقة اعظم اجرا، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہترین صدقہ کس قسم کا ہے آپ نے فرمایا: ان تصدق وانت صحيح صحيح تحسب الفقر وتامل الغنى ولا تعلم حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، و قد كان لفلان ایسے وقت میں تو صدقہ کرے کہ تندرست و جوان ہو، مال کی محبت دل میں اور فقر کا اندیشہ دماغ میں ہو، اگر جاں کنی کے وقت خیرات کرنی شروع کی تو اس کا کچھ فائدہ نہیں اس لئے کہ وہ خود بخود تقسیم ہو جائیگا۔ ان صدقات و خیرات کے سستی سب سے پہلے ہمارے عزیز و رشتہ دار ہیں کہ محبت و عقیدت قومی کی وجہ سے وہ ہمارے دست بازو بن جائینگے، جہاں ہمارا پسینہ گرے گا وہاں وہ اپنا خون بہانے کو تیار ہونگے، قرآن حکیم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی ہے ایک جگہ ہے: وات ذا القربى حقہ (۲۸: ۱۶) سورہ روم میں فرمایا: فات ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ زواوالعک ہم المفلحون، (۳۰: ۳۷) حدیث میں آیا ہے کہ مسکین کو خیرات دینا صرف صدقہ ہی ہوگا مگر ایک رشتہ دار کو خیرات دینے میں دو چیزیں ہیں سے ثواب ملے گا، ایک صدقہ کے اعتبار سے، دوسرے صلہ رحمی کی بنا پر۔

یتامی ہیں جن کا کوئی نگران کار نہیں، اگر ان کی تعلیم کا خیال نہ کیا گیا تو ناتریت یافتہ کی کثرت قوم کو برباد کر دیگی، اور ان کی تھوڑی سی مدد نہایت ہی مفید نتائج پیدا کرے گی، سورۃ النحیٰ میں فرمایا: اما الیتیم فلا تقهر، مبلغین و دعاۃ کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے ایک قوم کے یتامی کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، تھوڑی سی تربیت بے انتہا مفید ثابت ہوگی، اور لڑائیوں کی وجہ سے جس قدر یتامی ہونگے قوم کے لئے بار دوش ثابت ہونے کی بجائے بہترین افراد بن جائینگے۔ ان اسرار و مصالح کی بنا پر حامل نبوت نے فرمایا: انا و کا فل الیتیم کھاتین،

ان کے علاوہ مساکین، مسافر اور سائل ہیں مسکین سے مراد وہ شخص ہے کہ جو اپنی حیات دوسروں کے پاس نہیں لیجاتا، اور اس کے ظاہری حالات فقر و تنگدستی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ دیکھنے والوں کو اس کے دولت مند ہونے کا شبہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے: لیس

المسکین الذی نزدہ اتمرة والتمرتان واللحمة واللحمتان ولكن المسکین

الذی لا یجد غنی یغنیہ ولا یفطن له فیتصدق علیہ مسکین وہ نہیں جو در بدر بھیک مانگتا پھرتا ہے، بلکہ اس شخص کو مسکین کہتے ہیں جس کے پاس اتنا سامان نہیں کہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور نہ لوگوں کو اس کی خبر ہے کہ صدقات و خیرات ہی کا مستحق سمجھا جائے۔

گردنوں کے آزاد کرنے میں روپیہ صرف کرنا بھی ضروری ہے، اگرچہ عام مفسرین نے اس کے معنی کو صرف غلاموں کے آزاد کرنے تک محدود کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مطلب عام ہے، اور اس کی عمومیت میں نہ صرف غلام ہیں بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو فرض لیکر سود و ر سود میں مبتلا ہیں، پھر اس سے بھی بڑھ کر اس کا اعلیٰ ترین مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان جب شہداء علی الناس کی فضیلت گہری کے لئے مخصوص کیا گیا ہے تو اس کا فرض ہے کہ دنیا کی ہر غلام و محکوم قوم کو آزاد کرے اس کو حق آزادی نوازش کرے، اور یہ حق صرف مسلمان ہی کو پہنچتا ہے۔ اسی کو سورہ بکہ میں مشکل ترین گھاٹی سے تعبیر کیا: فَکَ رَقِیۡۃً ۹۰: ۱۳ پھر اس سے صرف سیاسی آزادی ہی مراد نہیں بلکہ تمدنی، اخلاقی، عمرانی، اجتماعی اور علمی سب افراد غلامی اس میں شامل ہیں، اور سب سے آزاد کرنا فرزند اسلام کا فرض،

یہ نہ ہو کہ اوروں کو تیار کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاؤ، اور روپیہ خرچ کرنے پر قناعت کر بیٹھو بلکہ خود بھی نماز اور زکوٰۃ کے پابند رہو تاکہ جانی و مالی قربانی کی مشق ہوتی رہے، اسی کے ساتھ پابندی عہد ضروری ہے ورنہ دوسروں کو ہمتائے عہد و موافقت پر اعتبار نہ ہوگا، قرآن نے ایفا عہد پر بے انتہا زور دیا ہے، ایک جگہ فرمایا: وَالَّذِیۡنَ هُمْ

لَا مَنتَہَمْ وَعَہِدُہُمْ رَاعُوۡنَ (سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: وَاَوْفُوا بِالْعَہِدِ اِنَّ

العہد کان مسئلہ (۱۷: ۳۶) یہودیوں پر لعنت کے نزول کا سبب نقص عہد کو قرار دیا: فَمَا نَقْضَهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً (۵: ۱۶) نصاریٰ میں نقص و عداوت صرف عہد پورا نہ کرنے کے باعث پھیل گئی: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَاغْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۵: ۱۷)

سیاست کے ابتدائی احکام میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ خواہ فقر و تنگدستی ہو، عدالت و بیماری ہو، خواہ میدان جنگ ہو اور لڑائی کی وجہ سے تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا ہو مقصد حیات کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، جن لوگوں نے ان فرائض کو اخلاص و حسن نیت سے ادا کیا تو ہی ارباب صلح و تقویٰ ہیں، اور وہی دنیا کی امامت و پیشوائی کے مستحق۔

فوجداری قانون

یہ عمومی احکام تھے اب حکومت کی جانب توجہ ہوتی ہی، گھر ایک چھوٹی سی حکومت ہے، جس کا فراتر و اشو ہر ہی، بیوی اور بچے اس کی رعایا ہیں، جب کہیں گھر میں لڑائی ہو تو شوہر کا فرض ہے کہ عدل و انصاف سے کام لے، اور اپنی اولاد کو بہترین سیاست کی تعلیم دے، ان کے مناقشات باہمی کا ایسا فیصلہ کرے کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے، اگلی آیتوں میں ایسا قاعدہ کلیہ بیان کیا جاتا ہے جس سے تمام جھگڑے باسانی طے ہو سکتے ہیں، اور پھر اسی قاعدہ کو ہم وسعت و دیگر حکومت کے انتہائی فرائض میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر فسادات ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے اسباب بہت کثرت سے ہوں، مگر ان سب کی انتہا دو چیزوں پر ہوتی ہی، یا تو کسی کی عزت و حرمت برباد کرنے کے لئے اس کو ہلاک کیا جاتا ہی، یا مال و دولت کی حرص اس کا سبب بن جاتی ہے، اس لئے قرآن حکیم نے قانون کے دو حصے کر دیئے (۱)، فوجداری (۲)، دیوانی،

سورہ بقرہ کے ابتدائی اوراق میں تم پڑھ آئے ہو کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی

مختلف جماعتیں بنا دی تھیں، ان کو آپس میں لڑاتا رہتا تھا تاکہ ان کی خانہ جنگی سے اس کی حکومت اور زیادہ محکم ہو جائے، فوجی طاقت کو فنا کرنے کے لئے لڑکوں کو فوج کرنا اور اس طرح اخلاقی قوت بھی تباہ ہو جاتی، اس صورت میں لڑکیوں کے لئے عصمت فروشی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب ملکی تو حکمران جماعت کے حصہ میں آتے اور تمام ذلیل ترین عہدوں پر بنی اسرائیل کو مقرر کیا جاتا۔

لیکن قرآن اس طرز حکومت کا شدید ترین دشمن ہے، اس کی تباہی و بربادی کے لئے موسیٰ عمران بھیجا جاتا ہے کہ جمہوریت صالحہ اور حکومت عادلہ کے قیام کے لئے بنی اسرائیل کو تیار کرے، اسلام چاہتا ہے جس طرح شوہر اپنے گھر والوں پر حکمرانی کرتا ہے، ان کی اصلاح و تہذیب اس کا اولین مقصد ہوتا ہے، دن رات ان کی ترقی کی فکر دانگبیر رہتی ہے، اور جب ان میں قابلیت و استعداد دیکھتا ہے تو فوراً ان کے لئے جگہ خالی کر دیتا ہے، ایسے ہی مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکل کر قوموں اور ملکوں پر حکومت کریں گے، اس طرز حکومت کا نتیجہ یہ ہوا کہ باوجودیکہ مختلف ممالک میں اب مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے مگر ان کا تمدن، ان کی تہذیب، اور ان کی زبان کی ہمہ گیری اب تک وہاں کے آثار باقیہ میں سے ہیں اور باوجود سخت کوشش کے کوئی ہاتھ ان کو مٹانہ سکا۔

(۱۴۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
عَلَيْكُمْ الْقَصَاصُ فِي النَّفْسِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْجَنْبِ
وَالْعَبْدِ وَالْعَبِيدِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْجَنْبِ
عَفِي كَذِمْنِ أَخِيهِ مَشِيءٌ فَإِتْبَاعُ بِالْمَعْرِفَةِ
وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ أَعْدَلٍ إِلَى بَعْدِ ذَٰلِكَ
فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ (۱۴۹) وَكُلُّكُمْ فِي الْقَصَصِ

مسلمانو! مقتولین کے بارہ میں تم پر مساوات لازم کر دی جاتی ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، پھر جس اس کے بھائی سے کوئی حصہ معاف کر دیا جائے، تو معقول طور پر مطالبہ کرنا، اور خوبی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دینا، یہ ہمارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، پھر جس نے اس کے بعد

(۴) ما اهل به لغیر اللہ، وہ جانور کبھی حلال نہ ہوگا جو غیر اللہ کے نام پر فوج کیا جائے، یا اس کے لئے نامزد کیا گیا ہو، اور اس حرمت میں صرف جانور ہی داخل نہیں ہیں بلکہ ہنذر و نیاز جو خدا کے سوا دوسرے کے نام پر کی جائے، تو وہی نے شیخ ابراہیم عروزی شافعی سے نقل کیا ہے کہ اگر کسی حاکم کے آنے پر بطور بھینٹ کے کوئی جانور فوج کیا جائے تو اگرچہ فوج کرے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو مگر وہ ما اهل به لغیر اللہ میں داخل ہو کر حرام ہو جائیگا کذا فی در المختار، تفسیر نیشاپوری میں ہے: اجمع العلماء ان مسلماً ذبیحہ ذبیحۃ و قصد بذبیحہما التقرب الی غیر اللہ صار مکتوباً ذبیحۃ مرتکب، جمہور علماء کی رائے ہے کہ اگر ایک مسلمان غیر اللہ کے تقرب کی خاطر جانور فوج کرے، تو وہ مرتد ہو جائیگا مسلم میں ہے: لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر خدا کی لعنت جو غیر اللہ کے لئے فوج کرے، شاہ عبدالعزیز دہلوی سے دریافت کیا گیا کہ: کسے گا و یا بزیا مخرج بنام کدام شہید یا ولی فوج نماید چه حکم است؟ انہوں نے جواب دیا: فوج کہ آل جانور بنام غیر خدا نہ خواہ پیغمبر باشد خواہ ولی خواہ شہید خواہ غیر انسان حرام است، و اگر بقصد تقرب بنام اینہا فوج کردہ باشد، ذبیحہ آن جانور ہم حرام و مردار سے شود و ذبح کنندہ مرتد سے شود، تو بہ ازین فعل منع لازم است،

انسان بالطبع آزاد پیدا کیا گیا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور فوج کرنا، اور نذر و نیاز دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنی آزادی دوسرے کی خاطر بیچ رہا ہے، حالانکہ یہ حق صرف اللہ کے لئے مخصوص تھا، اللہ تعالیٰ غیور ہے وہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کر سکتا کہ اس کا بندہ کسی اور سے بھی تعلق رکھے، اسی لئے کوئی مسلمان ایسے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتا، آجکل پیروں اور بزرگوں کے لئے جس قدر فتنیں مانی جاتی ہیں سب اسی حرمت میں داخل ہیں۔ اضطرابی حالت میں ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے مگر اس میں دشمن طبعی لازم کر دی گئی ہیں، انسان خود اس کی خواہش اور آرزو نہ کرے، قانون توڑنا اس کا مقصد

نہ ہوا اور کھاتے وقت اپنی ضرورت سے تجاوز نہ کرے، ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا، اور یہ اس کی رحمت ہی کہ گناہ کی چیز سے گناہ اٹھالیا۔

(۱۴۴) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ مَا
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَسْتَوْنِ بِهٖ فَمَنْ
قَلِيْلًا اَوْ كَثِيْرًا مَّا يَكُوْنُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ
اِلَآ النَّارُ لَا يَحْكُمُهُمْ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا
يُرْكَبُ عَلَيْهِمْ وَعَذَابُ اَلَيْمٌ (۱۴۵)
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَسْتَوَوْا الصَّلٰوةَ بِالْهُدٰى
وَالْعَدَابِ بِالْمَعْرِفَةِ فَمَا اَصْبَحُكُمْ فِي النَّارِ
(۱۴۶) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَبٰرَكَ اَلَكْتُبُ بِالْحَقِّ
وَاَنَّ الَّذِيْنَ اَخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ
شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۝

بیشک جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتی ہیں اور اسکے معاوضہ میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں بھرتے، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہ کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا، ایسی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دیکر گمراہی خرید لی، اور بخشش چھوڑ کر عذاب، سبب و نفع کے لئے کیسے باہمت ہیں، یہ اسلئے کہ اللہ نے کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا تھا، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف پیدا کریں، وہ بہت دور کے خلاف میں ہوں گے۔

علماء کا فرض ہے کہ وہ تدبیر منزل کے ابن بنیادی اصول و عقائد کو تمام دنیا میں بھلایں تاکہ لوگ غافل زندگی میں قدم رکھتے ہی صراطِ مستقیم پر چلنے لگیں، اور شرک و بدعت سے پرہیز کریں، لیکن جو علماء و مشائخ ان تعلیمات صالحہ کی نشر و اشاعت نہیں کرتے، اور نہ ہی پیشوا ہو کر ان حرکات کے مرکب ہوتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور گہبی بد اخلاقی کے نتائج فاسدہ سے محفوظ نہ رہ سکیں گے، ایسے حریف طامع عالموں کی خدا کے نزدیک کوئی قدر نہ ہوگی، انہیں شرف ہم کلامی نصیب نہ ہوگا، اور انکی نیک کام، ابن کی غلطیوں کا کفارہ نہ بن سکیں گے، عذاب کی سیخنی صرف اس لئے ہی کہ کتاب تو عین ضرورت کے مطابق نازل کی گئی مگر انہوں نے اس کی شرح و تفسیر میں اختلافات پیدا کر دیئے، اور اب کوئی شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایسا کرنے میں وہ خود بھی

راہ حق و صراط مستقیم سے دور جا پڑتے ہیں۔

قرآن حکیم نے تبلیغ و دعوت ہر مسلم کا فرض قرار دیا ہے، اور اس اُمت مرحومہ کی خصوصیت یہی یہ بیان کی ہو کہ: کَسَمْتَ خَيْرَ اُمَّةٍ اَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ قَاصِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ مگر جو لوگ تبلیغ و اشاعت سے اعراض کریں اور کتمان حق کے مرکب ہوں، ان کو اشد شدید عذاب کا مستحق قرار دیا ہے، ایک جگہ فرمایا: اولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْعَالَمُونَ، یعنی اسرائیل کی سب سے بُری خرابی یہی ذکر کی گئی ہو کہ وہ کتمان حق کیا کرتے تھے۔

حکومت کی قابلیت

قوموں کا ارتقا ہمیشہ تدریجی ہوا کرتا ہے، چنانچہ ابتدائیں تہذیب اخلاق کی تعلیم دی گئی، بعد ازاں تدریجاً عقل کے اصول اساسی بیان کئے گئے، اب ایک قدم اور آگے بڑھایا، قرآن حکیم یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کا گھر ایک مستقل درس گاہ ہو، جس میں اولاد کی تربیت اس طریق پر کی جائے کہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر حکومت کرنے کے قابل بن جائیں، تفسیر کے ابتدائی اوراق میں تم پڑھ آئے ہو کہ شائع کی زندگی میں جس قدر علمی اعزازات ملتے تھے ان کا معیار قرآن حکیم تھا چنانچہ آپ نے فرمایا: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ مگر علمی عز و افتخار کے لئے خود اس شخص کی گھر کی زندگی کو دیکھا جاتا تھا، اہل و عیال کے ساتھ وہ کس طرح پیش آتا ہے، گھر میں نظم و سنن کیسے قائم کرتا ہے اور جھگڑوں کے وقت فیصلہ کی کیا صورت ہوتی ہے، خیر کہ خیر کچھ لاہلہ میں اسی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، پس ایک مسلمان کا گھر چھوٹی سی سیاسی درس گاہ ہے، جس میں عمرانی اور جاندار کیسے مسائل کی تعلیم ہوتی ہے، اور جہاں سے فرمانروا بن کر نکلتے ہیں۔

(۱۷۷) لَئِنْ اَلَيْتَ اَنْ تُؤْتُوا وُجُوْهُكُمْۙ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَرٰوْنَ اَنَّكُمْ اِنْتُمْ اَوَّلُ الْاَوَّلِۚ لَئِنْ اَلَيْتَ اَنْ تُؤْتُوا وُجُوْهُكُمْۙ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَرٰوْنَ اَنَّكُمْ اِنْتُمْ اَوَّلُ الْاَوَّلِۚ لَئِنْ اَلَيْتَ اَنْ تُؤْتُوا وُجُوْهُكُمْۙ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَرٰوْنَ اَنَّكُمْ اِنْتُمْ اَوَّلُ الْاَوَّلِۚ

وَالْكِتَابِ وَالْمَظْهَرِ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
 ذَوِي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
 السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ بِهِمْ
 إِذْ أَخَاهَدُوا ۚ وَالصَّادِقِينَ فِي النَّبَاِ
 وَالْمُؤْتَمِرِينَ ۚ وَابْنُ النَّبَاِ ۚ وَالْمُؤْتَمِرِينَ
 صَالِحًا قَوًّا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

باوجود وہ رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور
 مسافروں اور سوال کرنے والوں اور گردنوں کے آزاد کرنے
 میں مال صرف کرے، اور نماز پڑھے، اور
 زکوٰۃ دے، اور جب عہد کریں تو اس کو
 پورا کریں، اور سخی اور تکلیف اور لڑائی کے
 وقت ثابت قدم رہیں، یہی لوگ سچے ہیں
 اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔

تہذیب اخلاق کے باب میں صرف ذکر، شکر، صبر اور دعا پر زور دیا گیا کہ انفرادی
 طور پر تہذیب و شائستگی کے لئے یہی صفات حسنہ کافی تھیں، جب ترقی کر کے تہذیب منزل
 میں قدم رکھا تو فرائض میں بھی اضافہ ہو گیا، ابتدائی جماعتوں میں کتابیں کم ہوتی ہیں،
 اور طالب علم پر ذمہ داری بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتی، مگر جب وہ ثانوی تعلیم کے لئے
 کسی درس گاہ میں داخل ہوگا تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی، اس لئے کہا جاتا
 ہے کہ تہذیب اخلاق کے لئے تو صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا کافی تھا، مگر
 تہذیب منزل میں اگر ان پر اکتفا نہیں کیا جاسکتا بلکہ فرائض میں اضافہ ہو جائیگا، اور اب ان
 امور میں بھی درخوردانی حاصل کرنا ہوگا۔

(۱) تہذیب اخلاق کے لئے جن امور کو ضروری قرار دیا گیا تھا، وہ اب بھی بہستور
 ثابت و قائم رہیں گے۔

۲، بخیل میں حاکم بنے کی قابلیت نہیں ہوتی، سمول بن عادیانے کیا خوب کہا ہے:
 اِذَا الْمَرْءُ لَهَيْدَسٍ مِنَ اللُّومِ ضَمَّ ۖ فَكُلْ رِذَاءَ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ !
 وَانْ هُوَ لَهْ يَجْلُ عَلَى النَّفْسِ ضَمَّهَا ۖ فَلَيْسَ إِلَى حَسَنِ الشَّانِ سَبِيلُ !
 تم اپنے اندر خرچ کرے کی عادت پیدا کرو، اور مال و دولت کی محبت پر غالب آؤ، ایک

حَيَّوْهُ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ | زیادتی کی تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے، اور اے عقل مندو! متارے لے سادات ہی میں زندگی ہو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ طاقتور تو میں کمزوروں سے معمولی قصاص لیکر بھی رخصتی نہ ہوتی تھیں، اور نہ قصاص دینے والے شرافت اور دیانت کا خیال رکھتے، اگر ایک آزاد اور شریف آدمی کو غلام مار ڈالتا تو وہ اس کی جگہ شریف آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کرتے، قاتل اگر عورت ہوتی تو پھر بھی عورت کے قتل پر قناعت نہ کرتے بلکہ اس کا سلسلہ دراز تر ہوتا جاتا، اسلام نے اگر اس قسم کی تفریق کو بالکل مٹا دیا اور فرمایا کہ سادات کا سحاط رکھنا ضروری ہے، قصاص کے معنی سادات اور مائت فی القتل کے ہیں کما صرح بہ الخازن، قرآن حکیم کا دستور یہ ہے کہ وہ ایک قانون کلی بیان کر دیتا ہے، اور عام طور پر جزئیات کو ذکر نہیں کرتا مگر چونکہ بعض اوقات قانون آسانی سے سمجھ میں نہیں آسکتا، اس لئے اسکو اور زیادہ واضح کرنے کے لئے بعض ضروری مسائل بیان کر دیتا ہے کہ کسی قسم کا خفا یا قی نہ ہو، چنانچہ یہاں بھی مقتولین کے بارہ میں مساوات کا قانون ذکر کر کے اس کی بعض اصولی جزئیات کو بیان کر دیا کہ اگر قاتل آزاد ہو تو اسی سے قصاص لیا جائے، غلام نے قتل کیا تو وہی سزا کا مستحق ہے، اور عورت ہی تو وہی عقوبت کی مستوجب،

قانون تو وہی تھا جس کا اوپر ذکر کیا گیا، مگر بعض اوقات مقتول کے وارث اس مقدمہ کو قابل معافی خیال کرتے ہیں، یا اس جرم کو اتنا خفیف سمجھتے ہیں کہ بجائے قصاص کے صرف فدیہ پر راضی ہو جاتے ہیں تو اسلام اس وقت نرمی کرنے کے لئے تیار ہوا قاتل کو خون بہا ادا کرنا ہوگا مگر اس میں شرط یہ ہے کہ فدیہ وصول کرتے وقت سختی سے کام نہ لیا جائے، اور قاتل کے لئے ضروری ہے کہ وہ شرفیافہ طور پر تمام رستم ادا کرے، نہ تو مقدار میں کمی کرے اور نہ خواہ مخواہ ٹالتا رہے۔

بنی اسرائیل میں جرم نہ کا دستور نہ تھا بلکہ قاتل ہی قتل ہوتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے

مسلمانوں کے ساتھ لطف و نازش کا برتاؤ کیا، اور سزا میں تخفیف کر دی، ورنہ نہ لیسے قتل کے سوا اور کوئی صورت ہی نہ ہوتی، جرمانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ مقتول کے وارثوں کو جس قدر نقصان پہنچا ہو، اس کی ایک حد تک تلافی ہو جائیگی، اور فقر و تنگدستی سے بچ جائینگے، اگر اس قدر رعایت کے بعد بھی کسی نے ظلم و عدوان سے کام لیا، اقل کا جھوٹا دعویٰ کر دیا یا معاف کر کے دوبارہ خون کا مطالبہ کیا تو اس سے قانونی مواخذہ ہوگا اور حکومت مداخلت کریگی۔

مسلمانوں کی ترقی کا لازمی مساوات میں پوشیدہ ہی، جو قوم سپاہیانہ زندگی کی خواہر ہو، جسے دنیا کی امامت و پیشوائی کے لئے منتخب کیا گیا ہو، جو دنیا اور آخرت میں اعمال و اخلاق کے اعتبار سے فضیلت و برتری کے لئے چن لی گئی ہو، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے تمام افراد کو برابر کے حقوق نہ دیے جائیں کہ ہر ادنیٰ ترین مسلمان انتہائی ترقی کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی غرض سے بہترین اخلاق و اعمال کی عادت ڈال سکے، جب تمام افراد ملت میں یہ جوش و ولولہ عمل پیدا ہو جائیگا تو کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکیگی۔

ضابطہ دیوانی

<p>(۱۸۰) کُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْضَرْتُمْ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، (۱۸۱) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَثْمَةُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، (۱۸۲) فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْضٍ جَنَفًا أَوْ أَثْمًا فَاصْلَحْ بِهِنَّ مَا فَلَاحُ</p>	<p>جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت نزدیک معلوم ہو، اور کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو اس پر لازم ہے کہ مال باپ اور رشتہ داروں کے لئے دستور کے مطابق وصیت کر دے، متقین پر یہ ایک قسم کا حق ہے۔ پھر جو وصیت سن لینے کے بعد اسے بدل دے، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدل دیں، بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے البتہ جس شخص کو وصیت کرنیوالے کی طرف سے ظفر لگا</p>
---	---

اِنَّكُمْ عَلَيْهِ لَارِثٌ اللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ
یا جرم کا اندیشہ ہو، اور وہ ان میں صلح کرا دے تو
پھر اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا، بیشک اللہ بخشنے والا

مہربان ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے قرآن میں جن پانچ آیتوں کو منسوخ تسلیم کیا
ہی، ان میں سے پہلی یہی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ سورہ نسا میں دارنوں کے حصے
معین کر دیے گئے ہیں، اس لئے وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا، آیت یوصیکم اللہ فی
اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الم کو نسخ قرار دیتے ہیں، اور حدیث کا وصیہ
لوارث اس نسخ کو اور زیادہ واضح کرتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں
ہو سکتی، بلکہ اب بھی واجب العمل ہے، اور اس کے لئے حسب ذیل دلائل ہیں۔

(۱) قرآن حکیم نے جن مواقع میں دارنوں کے حصے معین کئے ہیں وہاں من بعد وصیۃ
کے الفاظ بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں، دیکھئے بھائیوں کے ہوتے ہوئے جب ماں کا چھٹا حصہ
مقرر کیا تو یہ شرط لگا دی کہ ان حصوں کے مطابق تقسیم اس وقت ہوگی جبکہ وصیت پر عمل
ہو چکا ہوگا: فان کان لہ اخوة فلابہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بہا (۱۲: ۱۲)
اس کے بعد کی آیات بھی دیکھ لیجئے: فان کان لہن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد
وصیۃ یوصین بہا (۱۳: ۴) فان کان لکم ولد فلہن الثمن مما ترککم من بعد
وصیۃ یوصون بہا (۱۴: ۴) فان کافوا اکثر من ذلک فہم شرکاء فی الثلث
من بعد وصیۃ یوصی بہا (۱۵: ۴) ان تمام آیات میں حصص بیان کئے گئے ہیں، مگر ہر
آیت کے آخر میں من بعد وصیۃ کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ وصیت جائز و مترار
دی گئی ہے۔

(۲) نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں فرمایا:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا شَہَادَۃٌ بَیْنَکُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُکُمُ الْمَوْتُ حَیْنَ الْوَصِیۃُ اِثْنَانِ ذَوَا

عدل منکم او اخراہ من غیرکم (۱۰: ۵۵) جب موت کا وقت آجائے اور وصیت کرنے لگو، تو دو عادل شخصوں کو اپنی وصیت کا گواہ بنا لو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ مائدہ نے بقرہ کے حکم وصیت کو بدستور قائم رکھا،

(۳) بخاری نے کتاب الوصایا میں سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے کہ وہ قیام مکہ کے دوران میں بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لئے شریف لے گئے، اور آپ اس امر کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایک مسلمان مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد پھر اسی جگہ مرجائے، آپ نے سعد کے حق میں دعا کی تو سعد نے عرض کیا

یا رسول اللہ اوصی بھائی کہ قال لا قلت فالشطرقا لا قلت الثلث قال فالثالث

والثالث کثیر ان تدع ورتک اغنیاء خیر من ان تدعم عالتہ یتکفون

الناس فی ایدیہم وادیکہما التفتت من نفقتہ فانہا صدقۃ حتی اللقمتہ التي ترفعھا

الی فی امراتک، سعد بار بار آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اپنا تمام مال و متاع خدا کی راہ

میں صرف کر دوں مگر آپ روکتے ہیں تاکہ تہائی مال کی وصیت کی اجازت مل جاتی ہو

اس کی وجہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ داروں کو غریب و تنگ دست چھوڑنے سے دو لمٹند

رہنے دینا زیادہ بہتر ہے، اس حدیث میں چند باتیں قابل غور ہیں :-

(الف) مکہ مبارکہ، ہجرت کے آٹھویں سال فتح ہوا ہے۔

(ب) سورہ بقرہ کی آیت زیر بحث اور سنار کی آیات تورات سنہ سے قبل نازل

ہو چکی تھیں۔

(ج) فتح مکہ تک وصیت والی آیت پر مسلمان برابر عمل کرتے تھے، کوئی شخص اس کو

منسوخ تسلیم نہ کرتا تھا، کیونکہ اگر یہ آیت اس وقت منسوخ ہو گئی ہوتی تو سب سے پہلے خود

حاصل نبوت، سعد کو وصیت کرنے سے روکا کہ جب آیت وصیت منسوخ ہو چکی ہو تو تمہیں

وصیت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، مگر آپ یہ نہیں فرماتے، بلکہ آپ کا اصرار یہ ہے کہ ثلث

میں وصیت کرو کیونکہ اگر تمام مال فی سبیل اللہ خرچ کر دیا تو اہل و عیال بھوکے رہینگے۔
 پس ان تمام باتوں سے معلوم ہو گیا کہ زمانہ رسالت میں یہ آیت منسوخ نہ تھی، اور
 تمام صحابہ کرام اس کو قابل عمل خیال کرتے تھے، البتہ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جب
 شریعت نے وارثوں کے حصے معین کر دیے ہیں تو پھر یہاں والدین اور رشتہ داروں
 کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کو شریعت
 کے مطابق حصہ مل گیا، مگر وہ ان کے لئے بالکل ناکافی ہے، بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے
 کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تو اس صورت میں اگر مرنے والا ان میں سے کسی کے لئے وصیت
 کر جائے تو شریعت اس کو پسند کرتی ہے، یا بعض اوقات یہ لوگ وارث نہیں بن سکتے مثلاً
 وہ کافر ہیں تو ایسی حالت میں بھی ان کے لئے وصیت کر جانا شرعی نقطہ نظر سے پسندیدہ
 ہوگا، چنانچہ ابن عباس، حسن، مسروق، طاؤس، عتھاک اور مسلم بن سيار کا یہی مذہب ہے۔
 ارباب تقویٰ کے لئے یہی مناسب ہے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کا خیال
 رکھیں، کوئی شخص وصیت میں تغیر و تبدل کرنے کا مجاز نہیں، البتہ اگر وصیت کرنے والے نے
 حق تلفی کی ہو، اور جائزہ داروں کو محروم کر دیا ہو تو حاکم اس میں مناسب تبدیلی کرنے کا حق
 رکھتا ہے، اگر بدلنے میں حکومت سے نادانستہ غلطی ہو گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت
 سے معاف کر دے گا، پس اگر وقف خلاف مصلحت ہے تو اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔
مذہبی تعلیم کی نشر و اشاعت

تدبیر منزل کا جس قدر قانون بیان کیا گیا ہے، بظاہر اس کا تمام تر تعلق دنیا ہی سے
 معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے بعض لوگ اس میں اتنا شغف اور اہتمام پیدا کر لیں کہ اپنی زندگی کے
 اصلی مقاصد کو بالکل فراموش کر دیں، صرف اسی کو اپنا حقیقی مقصد قرار دے لیں، اور خیال
 یہ ہو کہ اپنے نصب العین کے کسب و حصول کی خاطر یہ تمام جدوجہد ہو رہی ہے، اس لئے
 ضروری ہو کہ ان کی توجہ کو دوسری طرف پھیر دیا جائے تاکہ یہ حقیقت ان کے سامنے آئے

کہ تدبیر منزل کے ابتدائی فرائض کے علاوہ انھیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔

جب ایک شخص اپنے گھر والوں کے نان و نفقہ اور باقی تمام ضروریات زندگی کا ذمہ دار وکیل ہے، اور اس چار دیواری میں فرماں روائی کر رہا ہے، تو اس کا صرف یہی فرض نہیں کہ اپنی اولاد کے لئے روپیہ کمائے بلکہ اس سے یہ بھی سوال ہوگا کہ جن لوگوں کی باگ اس کے ہاتھ میں تھی، ان کی مذہبی تعلیم کا کیا انتظام کیا، اور مذہب سے وابستگی پیدا کرنے کے لئے کونسے اسباب فراہم کئے، الاکملکم دینکم و الاکملکم مسؤل عن رعیت میں سی حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ آئندہ آیات میں مذہبی تعلیم کی نشرو اشاعت کی جانب توجہ دلائی جائیگی، مگر اس بحث پر گفتگو کرنے سے قبل ان باتوں کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے:-

دالفت، ہر قوم کے لئے سال بھر میں جشن و مسرت کے اظہار کے لئے کوئی نہ کوئی دن مقرر ہوتا ہے، اس روز وہ اپنی شادمانی کا اظہار کرتی، اور ضروریات زندگی سے آزاد رہتی ہے، اس دن کو عید سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس تاریخ میں یا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی اعلیٰ ترین نعمت نازل کی تھی، یا اسے کسی شدید ترین عذاب سے نجات دی تھی، یہود و نصاریٰ، ہنود و مجوس اور دوسرے مذاہب صرف ان ایام میں عید مناتے ہیں جب وہ کسی خاص نعمت و کرامت سے سرفراز کئے گئے ہوں۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر الیوم اکملت لکم دینکم و اعمتت علیکم نعمتی والی آیت ہم پر نازل ہوتی تو اس روز کو ہم عید مناتے، حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہمیں وہ دن خوب یاد ہے جس روز اس کا نزول ہوا، اللہ وہ دن ہمارے لئے شریعت نے عید مقرر کر رکھا ہے، اور وہ یوم النجمہ ہے۔

رمضان میں قرآن کا نزول ہوا جس نے تمام دنیا کو امن و سلامتی اور آزادی کا پیغام دیا، جس نے دنیا و آخرت کی بادشاہی کا اعلان کیا، اور جس نے امت مسلمہ کو شدائد اعلیٰ الناس کا فروہ جانفزاں کیا۔ پھر اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے لئے اور کو نشانِ مسرت شادمانی کا ہو سکتا ہے، دنیا کے جملہ مذاہب کا بیدے سخن اپنی ہی مخصوص قوموں کی طرف رہا اس لئے

ان کے پیروکار صرف ایک ہی روز عید کرتے ہیں، مگر قرآن کی دعوت عالمگیر ہے، تمام اقوام عالم اس کے مخاطب ہیں، اور اس کے اتباع دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلے ہوئے ہیں اسلئے پورا ایک مہینہ عید کے لئے مقرر کیا گیا تاکہ نزول قرآن کی تذکار قائم ہے۔

(ب) ان ایام عیش و نشاط میں مسلمانوں کو زیادہ کام کرنے اور روزی کمانے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ ان کا بیشتر حصہ اسی مسرت و شادمانی میں صرف ہوگا، لیکن اگر محض عید ہی رہتی تو ممکن تھا کہ لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہو کر بدعقلی و بطلان کے مرتکب ہوتے اور آخر تمام قوم فنا ہو جاتی، اس لئے خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عبادت بھی لازم کر دی گئی، تاکہ تدبیر منزل میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی ملکیت اور روحانیت میں جس قدر کمی ہوگئی ہے، اس طرح پوری ہو، اور اپنی اصلی حالت پر عود کر آئے، ان ایام فراغت میں قرآن پڑھو، گھر والوں کو تعلیم دو، اور اگر اتنی قابلیت نہ ہو تو دوسروں سے سناؤ، اور بال بچوں کو سننے کے لئے ایجاد۔ (رج) اندیشہ تھا کہ چونکہ رمضان میں ضروریات ایک حد تک خود بخود کم ہوگئی ہیں، کھانا بھی صرف دو ہی مرتبہ کھایا جاتا ہے، کہیں بخل و اساک کا مرض لوگوں میں نہ پیدا ہو جائے، جس سے قومی ترقی رک جائے گی اس لئے رمضان کے آخر میں صدقۃ الفطر لازم کر دیا گیا۔

روزہ کی فرضیت

(۱۸۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

مسلمانو! تم پر روزے ایسے ہی فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

صوم کے معنی لغت میں مطلق اساک کے آتے ہیں، خدا نے مریم کو حکم دیا کہ اگر تمہاری قوم کے لوگ تمہارے پاس آئیں اور بات چیت کرنے کے آرزو مند ہوں تو یہ جواب دینا: اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اَکَلُمَ الْیَوْمَ اِنْسِیًا (۲۴: ۱۹) یعنی میں نے آج کلام نہ کرنے کا رزڈ رکھا ہے، مگر شریعت نے اس لفظ صوم کو بھی مخصوص معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی الصوم

فی الشرع عبارة عن الامساك عن الاكل والشرب والجماع في وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النية، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک طعام و شراب اور لذت جماع سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے،

دنیا کی ہر قوم میں روزہ رکھنے کا دستور ہے، عاصورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے پتھر و استبداد سے نجات ملی تو یہودیوں نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، عیسائیوں میں روزہ رکھنے کا قانون تھا، مگر انہوں نے کفارہ کی آڑ پر کھڑی اور تمام اعمال صالحہ سے الگ ہو گئے، روزوں کے متعلق کتاب مقدس کی حسب ذیل آیات ملاحظہ ہوں: اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، (۲: ۴۰)

دوسری جگہ آیا: اور جب تم روزہ رکھو تو دنیا کا روں کی طرح اپنی صورت اور اس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈالو اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی

میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دیگا، (متی، ۶: ۱۶-۱۸) لوقا میں ہے: اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں مانگا کرتے ہیں، اور اس طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں، یسوع نے ان سے کہا، کیا تم ہر باتوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ رہے، روزہ رکھو سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئینگے، اور جب

دلہا ان سے جدا کیا جائیگا، تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے، (لوقا، ۵: ۳۳-۳۵) لعلکم تتقون میں روزہ کی حقیقت اور اس کے فلسفہ کو واضح کیا کہ اس سے صحت و

تندرستی پر اچھا اثر پڑتا ہے، غریب لوگوں کی حانت سے امر اعلیٰ طور پر باخبر ہوتے ہیں، شکم سیروں اور فاقہ مستوں کو ایک سطح پر کھڑا کر دینے سے قوم میں مساوات کے اصول کو زور دیتی ہے، قوائے ملکیہ میں قوت، اور حیوانی خواہشوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، خدا ترسی کی

طاقت انسان کے اندر محکم و استوار ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہے، سخت پائس لگ رہی ہے، تنہا مکان میں ٹھنڈا پانی رکھا ہے، مگر نہیں پیتا، روزہ دار کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے جسم میں ضعف بھی محسوس کرتا ہے، کھانا موجود ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، مگر نہیں کھاتا، دل پسند بیوی پاس بیٹھی ہے، محبت کے جذبات دونوں میں موجزن ہیں لیکن وہ اس سے احتراز کرتا ہے، اس لئے کہ خدا کے حکم کی عزت و حرمت اسکے دل میں گھر کر گئی ہے، اب کوئی دوسری قوت اس پر غالب نہیں آسکتی، اور جب اس نے خدا کے حکم سے جائز، حلال اور پاکیزہ خواہشات کو چھوڑنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے، تو حرام، ناجائز اور مکروہ عادتوں کے چھوڑنے میں اسے کوئی وقت محسوس نہ ہوگی، یہی وہ اخلاقی پاکیزگی ہے جس کا روزہ دار کے اندر پیدا کر دینا شرع کا مقصود پہلی ہے، حدیث میں آتا ہے: مَنْ لَعِدَ قَوْلَ الزَّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَوَابَهُ، اگر ایک روزہ دار جھوٹ کھنا، لغو کھانا اور فضول کاموں کو نہیں چھوڑتا تو خدا کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی پروا نہیں، دوسری حدیث میں آتا ہے: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَذُكِّرْتُمْ رَلَا يَضْحَكُ قُلُوبُ سَابِغِ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرٌ عَصَا لَكُمْ جب کوئی شخص کسی دن روزہ رکھے تو نہ کوئی بیہودہ لفظ زبان سے نکالے، اور نہ شور و غوغا کرے، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے تو کلمہ دے میں روزہ دار ہوں گالی دینا اور جھگڑنا مجھے شایان نہیں۔

قہوی و طہارت، شروع و پاکیزگی اور توبہ و انابت الی اللہ کا ذریعہ یہی روزہ ہے، غرم و استیصال، صبر و تحمل، اور ثبات قدم اسی سے پیدا ہوتا ہے، جنگ میں کامیابی کا ذمہ دار یہی ہے، اور اسی لئے ہمارا ان طاہرات چلتے چلتے ہنر کے کنارہ پر رہ گئے، کیونکہ انہیں روزہ کی عادت نہ تھی، سفر کی تکالیف، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر سیکے، اور اس لئے طاہرات نے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا،

صدقۃ الفطر

(۱۸۴) اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطْعَمُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ لَّطَوَّمَ خَيْرًا مِّنْ هٰذَا فَلْيُؤْتِهٖ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكَ خَيْرٌ لِّكَفْلًا لَّنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

وہ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو شخص تم میں بیمار ہو، یا سفر میں تو دوسرے دنوں سے شمار پورا کر دے، اور جو لوگ کھانا دینے کی طاقت رکھتے ہوں، ان پر ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا ہی، اور جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہی، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے اور بھی بہتر ہی اگر تم جانتے ہو۔

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنٍ سے اکثر لوگ مختلف شبہات میں پڑ گئے اور غلط راہ اختیار کر لی، حالانکہ مطلب بالکل صاف تھا، اور یہ غلط فہمی اس لئے پیدا ہوئی کہ انہوں نے روزہ کی حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور یہ سمجھ گئے کہ شریعت کے احکام بغیر کسی علت اور مصلحت کے ہوتے ہیں، اس آیت میں فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنٍ مبتدا مؤخر ہے، اور عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَهُ اس کی خبر مقدم، طعام مسکین، فِدْيَةٌ سے بدلہ واقع ہو رہا ہے، اور يُطِيقُوْنَهُ کی ضمیر طعام مسکین کی طرف راجع ہے، مطلب یہ ہو گا کہ روزہ ایک مستقل عبادت ہے، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر چند اخلاق فاضلہ پیدا ہوں، لیکن بالکل ممکن ہے کہ باوجودیکہ روزہ اصلی معنوں میں رکھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر بھی کسی نہ کسی قسم کی کوتاہی سرزد ہو، اور ہمیں اطلاع تک نہ ہو۔ بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو کہ روزہ کی وجہ سے ہمارے مصارف تو جو ایسے ہی کم ہو گئے ہیں کچھ اور زیادہ کفایت شعاری کریں، اور پھر آہستہ آہستہ بخیل بن جائیں، ان امراض کو روکنے کے لئے شریعت نے یہ لازم کر دیا کہ ادبِ دولت و ثروت روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کا کھانا بھی اللہ کے نام پر دیدیا کریں، تاکہ بخل کا مرض نہ پیدا ہو۔

لیکن اگر یہی حکم رہتا کہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا دیدیا کرو، تو رمضان میں دینی محنت

کمرئی پڑتی، تمام دن کام میں مصروف رہتا پڑتا، اور قرآن میں غور کرنے کا موقع نہ ملتا، اسلئے شریعت نے یہ قانون بنا دیا کہ رمضان ختم ہوتے ہی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فقاہ مسکین میں تقسیم کر دو۔ چاہئے تو یہی تھا کہ ہر روزہ کے مقابلہ میں ایک مسکین کا کھانا دیا جاتا مگر شارع نے اس کثرت کا یہ علاج کیا کہ: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوض زکوٰۃ الفطر

صاعاً من تمر او صاعاً من شعیر علی کل حر او عبد ذکر او انثی من المسلمین، ہر ایک صاحب استطاعت مسلمان اپنے اہل و عیال، بال بچوں، اور لونڈی غلام کی جانب سے صدقۃ الفطر ادا کرے، اس صورت میں کثرت بھی محفوظ رہی، اور فرض بھی ادا ہو گیا، قاعدہ تو یہی ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ایک مسکین کا کھانا ہو، لیکن اگر ایک شخص اس سے زیادہ صرف کرنا چاہتا ہے تو شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں معید ہوگا۔

بیشک روزہ رکھنا مشکل کام ہے، مگر تمہارے لئے یہی بہتر ہے، کیونکہ جو طہارت پاکیزگی اسلام کے پیش نظر اس کے بغیر تم میں نہیں پیدا ہو سکتی، اور آئندہ ارتقائے ملت کے لئے تمہیں جس قدر تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا ہوگا ان کے لئے ابتدا ہی سے تیار رہنا ضروری ہے کہ عادت پڑ جائے۔

(۱۸۵) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ مَن شَهِدَ مَعَكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَكُونُوا

رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے، اور ہدایت اور فرقان کی کھلی کھلی باتیں ہیں، پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے میں زندہ ہو وادہ ضرور روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، تو گنتی کے دو سرے دن لیے کر لے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ ٹٹکی نہیں کرتا چاہتا، اور تاکہ تم لوگ

قَسَتْ رُؤُوسَ ۚ | اس شمار کو پورا کرو اور اس بات پر اللہ کی بڑائی کی
بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔

جس ماہ مقدس میں نہیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں مذہبی تعلیم کی نشر و اشاعت
کے لئے کمر بستہ ہو جاؤ، وہ یہی رمضان کا مہینہ ہی اسی میں قرآن کا نزول ہوا، جس کی
خصوصیات حسب ذیل ہیں:-

۱۔ (الف) نفع الدنئی کے لئے سرچشمہ رشد و ہدایت ہے،

رب، ہدایت و رہنمائی کے وہ اصول و ضوابط جو فکر کے محتاج ہیں، قرآن
حکیم نے ان کو اس طرح کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ بدیہی معلوم ہونے لگتے ہیں اور شخص
آسانی سے ان کو سمجھ لیتا ہے۔

۲۔ (ب) جو لوگ اس کتاب عزیز کے درس و مطالعہ میں مصروف ہوں، ان کی قوت
فیصلہ اور زیادہ زبردست ہو جاتی ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے لگ جاتے ہیں، علماء و سوا
اور جاہل صوفیوں کے دھوکے میں نہیں پھٹتے۔

یہ ماہ مقدس قرآن حکیم کے نزول کی سالگرہ کا مہینہ ہے، دوسری جگہ آیا: اَنَا أَنْزَلْنَاهُ

فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (۱: ۹۴) سورہ دخان میں اس کی نسبت فرمایا: اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُورَةٍ

اَنَا كُنَّا صَادِقِينَ فِيهَا لَيْفُزُ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (۲۴: ۲۰) ان دونوں آیتوں سے مراد

یہی ہے کہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا اس لئے ہر وہ مسلمان جو اس مہینہ میں زندہ ہو

ضرور روزہ رکھے کہ جشن و مسرت کا اظہار ہو، البتہ فرض اور سفر کی حالت میں رخصت دی

جاسکتی ہے کہ بعد کو اس کی کو پورا کر لیا جائے، ایک طالب علم کا فرض تو یہی ہے کہ باقاعدہ

کلج میں حاضر ہو، لیکن اگر کسی ضرورت سے نہ اس کے تو اسے گھر پر سبق کو تیار کرنا ہو گا

تاکہ باقی طالب علموں کے ساتھ درس میں شریک ہو سکے، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف میں

نہیں ڈالنا چاہتا۔ بلکہ وہ تمہاری سہولت و آسانی کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے، یہی وجہ ہے

یٰۤاَنۡسٰی ذٰلٰکَ | قبول کرنا ہوں، پس انہیں چاہئے کہ میرے احکام
انہیں، اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ رشد و ہدایت حاصل کریں۔

گزشتہ آیات میں قانون کی ظاہری شکل و صورت پر زور دیا گیا کہ اس کی پابندی کے
بغیر کوئی جذبہ صادق نہیں پیدا ہو سکتا، اب اس کی حقیقت و اصلیت کی طرف توجہ کی جاتی
ہی کیونکہ اگر محض اشکال و صورت پر نظر ہو، اور مقصد کی جانب سے غفلت و بے اعتنائی اختیار
کی جائے تو نتائج و غمرات کے ٹکھنے کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی، اگرچہ قرآن نے اس موضوع
پر مختلف درس دیے ہیں مگر سورہ کما ترائک جامع و حاوی درس ہی، لن یتال الله
لحومہا و لادما و عظامہا و لکن یتالہ التقویٰ منکم میں اسی طرف اشارہ ہے۔

مذہب کی روح و حقیقت یہ ہے کہ انسان سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ کا ہو رہا
اسی سے اپنی ہر مراد مانگے، اور اسی کے آگے دست سوال دراز کرے، و ما خلقت الجن
والانس الا لعیبدون، اے (۵۶) اس کی زندگی اور موت، اس کا اقدام وادبار اسکی
عبادت اور قربانی اسی کے لئے ہو، ان صلاتی و سبکی و حیای و محاتی لله رب العلمین
لا شریک لہ و بذلک امرت وانا اقل المسلمین (۶: ۱۶۳) ایام رمضان میں نزل
کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ چونکہ ان ایام میں قرب الہی کی راہیں کھل جاتی ہیں، اس لئے
تم خدا سے دعا کرو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بذن ربہم من کل امرئ
سلم نث سورہ و خان میں اسیلیلہ مبارکہ میں مسترا آن حکیم کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے
فرمایا: رحمة من ربک انه هو السميع العليم، (۵: ۴۲) حدیث میں آیا ہے: یتزل

ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یتقی ثلث اللیل الاخر فیقول من یدعونی
فاستجب لہ من لیسالنی فاعطیہ ومن یتستغفرنی فاغفرلہ، ہر شب کے آخری
ثلث میں خداوند قدوس آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر اعلان کرتا ہے کوئی مانگے والا
ہی کہ اس کی دعا کو استجابت بخشوں، سوال کرنے والا کہ اس کو نوازش کروں، اور طلب

مغفرت کے لئے کوئی مضطرب روح کہ اس کو تسکین دوں۔

تمام مذاہب و ادیان کی اصل و اساس یہی دعا ہے، ہر ملک اور ہر زمانہ کے نیک لوگوں اور راست بازوں نے اپنے مقاصد ہمہ تحض اس دعا کی بدولت حاصل کئے ہیں، جب تمام ظاہری اسباب و وسائل ناکام رہے تو دعا نے گمراہ کشتی کی، اور ان کی تمام تکالیف و مصائب دور ہو گئیں، انبیائے کرام کی کامیابی کا راز اسی میں پنہاں تھا، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء مع العبادۃ، دعا حاصل عبادت اور عمارت بندگی ہے، دوسری روایت میں آیا کہ الدعاء هو العبادۃ، مگر اس کے متعلق حسب ذیل امور کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے:

(الف) دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے ہم اسباب و وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دعا بھی ان میں سے ایک سبب ہے، اس کی بدولت بعض ایسے آسان و سہل ترذریعوں کی اطلاع ہو جاتی ہے جو اب تک ہم پر مخفی تھے۔

(ب) ہم اللہ کو حاکم علی الاطلاق تسلیم کر کے دعا مانگتے ہیں، اس لئے ضروری نہیں کہ ہر دعا قبول ہو کیونکہ بالکل ممکن ہے کہ اس دعا کی قبولیت ہمارے حق میں مضرب ہو، ایک جگہ منبرمایا: بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء ۴: ۴۱ حدیث

میں آیا ہے، ما من احد یدعو بدعاء الا اتاہ اللہ ما سأل او کف عنه من السوء مثلاً مالہ یدع باثم او قطعۃ رحم، جب تک ایک شخص کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے یا اس سے کسی بُرائی کو روکتا ہے۔ ابو داؤد نے سلمان سے روایت کیا ہے، ان ریکھجی کریم سیحی من عبدہ

اذا رفع الیہ ید یہ ان یدوہما صفا خائبین، اللہ تعالیٰ اس درجہ باجیا اور کریم ہے کہ وہ کسی دعا کرنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا چاہتا، مگر قبولیت دعا کے لئے شرط یہ ہے کہ قلب غافل اور بے پروا دل نہ ہو، ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے،

(ج) بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہنا غلط ہے کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں، ہم حالت مرض میں دعا کا استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات دعا مفید نہیں مگر علاج ترک نہیں کرتے، اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ دعا قبول نہ ہونے پر اس کو ترک کر دیا جائے، ترمذی میں ابوہریرہ روایت کرتے ہیں، من لم یسأل الله یغضب علیہ (د) اگر ہم کسی کو بتانا چاہیں کہ کھیتی کس طریق پر ہوتی ہے؟ اور پودے کس طرح پھل دیتے ہیں؟ تو اس کو مخصوص موسم ہی میں دکھائیے، ایسے ہی دعا کے بھی آداب و مراسم اور خاص مواقع ہیں جن میں اس کو ثمرات اجابت بخشا جاتا ہے، گزشتہ روایات میں بعض شرطوں کا تذکرہ آگیا ہے، اسی ذیل میں ایک اور حدیث بھی پیش نظر رکھ لیجئے!

من سرہ ان یتسحبیب الله له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو شخص تکلیف و مصائب کے وقت اجابت دعا کا آرزو مند ہے وہ فراخی و فائز البالی کے ایام میں خوب دعا کرے۔ اس آیت کے آخری ٹکڑے نے بتا دیا کہ ہمارے قانون کی کامل فرماں برداری کرو گے تو دعا ضرور قبول ہو کے رہے گی۔

اتباع قانون

روزہ کے دو مقاصد کا تذکرہ گزشتہ آیات میں کیا گیا ہے، اب تیسرے مقصد قانون کی پابندی پر بحث کی جاتی ہے، جو قانون صحیح اس کو دیا جائے، بلاچون و چرا اس پر عمل کرنے کو تیار ہوتا کہ بد نظمی نہ ہونے پائے، اس جذبہ کی تربیت اور تکمیل حسب فیہ احکام سے کی جائیگی :

إِنِّي نَسَاكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عِلِمَ اللَّهُ أَكْثَمَكُمْ كُتْمًا تَحْتَرُونَ أَلْفُسُكُمْ قَتَابٌ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ح قَالَتْ بَايْتُرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَسَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ ارْتَبُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ ح وَلَا تَبَاسِشْرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ط يَلَيْكَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ط كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لِيَتِيمَ الْبَنَاتِ س لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ه

لے حلال کیا گیا وہ تمہارا اور عطا ہجونا ہیں، اور تم ان کے لئے لباس ہو، اللہ اس بات کو جانتا تھا کہ تم اپنے آپ کو خیانت میں مبتلا کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی کی، اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو، اور جو خدا نے تمہارے لئے مقدر کر دیا ہو اس کو تلاش کرو، اور جب تک تمہیں سفید خط صبح سے سیاہ خط سے متمیز ہو جائے، اس وقت تک کھاؤ اور پیو، پھر رات تک روزہ پورا کیا کرو، اور جس زمانہ میں تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو اس وقت اپنی بیبیوں سے مت ملنا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا، اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔

اگر روزوں میں مثل ترین احکام کی پابندی کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا، تو پھر خواہ کیا ہی سخت سے سخت اور وقت طلب قانون دیا جائے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی، مسلمانوں کو دنیا بھر میں حق و صداقت کی نشر و اشاعت کرنی ہی، ہر قوم ان کی مخالفت کرے گی، اور ان کے فنا کرنے کی فکر میں رہے گی، ان مخالفین و معاندین کے تباہ و برباد کرنے کے واسطے خود مسلمانوں کو بھی تیار رہنا ہوگا۔ اس جنگی جذبہ کو بھڑکانے اور تیز کرنے کے لئے کھانے پینے کی ضرورت ہوگی کہ خوب موٹے تازے ہوں اور تنومند سپاہی بن جائیں، لیکن اگر قوت پیدا ہوگی اور نکاح نہ کیا تو شدید ترین خرابیوں کے پیدا ہونیکا اندیشہ ہی، زنا اور لواطت کی طرف رخ کرینگے، یا یہود و نصاریٰ کی طرح رہبانیت کو

اختیار کرینگے، اور ان میں سے ہر ایک چیز مسلمانوں کے لئے تباہ کن ہے، اس لئے فرمایا کہ ماہ رمضان میں شب کے وقت تم اپنی عورتوں کے پاس جاسکتے ہو، اس سے ایک تو تمہارے اخلاق پر بڑا اثر نہ پڑیگا، اور دوسرے اپنی ظاہری وجاہت اور زیب و زینت کو محفوظ رکھ سکیں گے۔

جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کا اتباع کیا کرتے تھے، چنانچہ نزول رمضان سے قبل مدینہ میں آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، نصاریٰ کا روزہ آٹھ پہر کا ہوتا تھا اس زمانہ میں مسلمانوں کی عادت تھی کہ عشاء کی نماز تک کھاپی لیتے، اور عورتوں کے پاس بھی چلے جاتے تھے، اس کے بعد وہ ان تمام چیزوں کو حرام سمجھتے، مگر یہ حکم نہ تھا، اس لئے اللہ نے ان کی طرف نظر رحمت کی اور رکھول کر فرمادیا کہ رات کو کھانا پینا، اور عورتوں کے پاس جانا جائز ہے، اور اس ممانعت سے مقصد یہ ہے کہ اولاد پیدا کرو تا کہ مسلمانوں کی جماعت میں ترقی ہو، اور تمہارے مقاصد حیات کی تکمیل۔

آگے چل کر کھانے پینے کے اوقات معین کر دیے، اور بتا دیا کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ان میں سے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے سفید اور سیاہ رنگ کی ریشیاں لیکر اپنے نمکیہ کے نیچے رکھ لیں کہ جب دونوں ایک دوسرے سے ممتاز نظر آنے لگیں تو سمجھ لوں گا کہ وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ اس سے تاریکی شب اور سپید صبح مراد ہے، انما ذلک سواد اللیل و بیاض النهار، البتہ ایام اعتکاف میں رات کے وقت بھی عورتوں کے پاس نہیں جاسکتے۔

یہ حدود اللہ ہیں، ان کے قریب جانے کا خیال بھی دل میں نہ آئے، کیونکہ بالکل ممکن ہے کہ ان کا قریب و اتصال بتدریج حدود کے توڑنے کی دعوت دے، اور تم گناہ

میں مبتلا ہو جاؤ، اس لئے دور ہی رہنا اسلم و احوط ہے، حدیث میں آیا ہے: ان لكل
 ملك حصى وان حصى الله محارمه فمن رثع حول الحصى يوشك ان يقع فيه ،
 ہر بادشاہ کی حصى ہوتی ہے، اللہ کی حصى وہ فواحش و منہیات ہیں جن کے ارتکاب
 سے اس نے منع فرمایا ہے، جو شخص اس کے گرد پیر گیا عجب نہیں کہ اس میں داخل بھی
 ہو جائے۔ اللہ نے ان قوانین کو شرح و بسط سے بیان کیا کہ لوگوں میں صلاح و تقویٰ
 پیدا ہو، اور قوم بد عملی و بد کرداری سے محفوظ رہے۔

لے سلاطین و امرا کا دستور ہے کہ وہ شکار کی خاطر جنگل کے ایک حصہ کو اپنے لئے مخصوص کر لیتے ہیں،
 اس میں کسی دوسرے شخص کو شکار کی اجازت نہیں ہوتی، اسی مخصوص رقبہ کو عربی میں حَجی کہتے ہیں۔

باب

معاملات

تدبیر منزل میں صرف ایک گھر کی اصلاح پیش نظر رہتی، لیکن انسان کہی اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ فطرۃً مدنی الطبع پیدا کیا گیا ہے، مگر رہنا اس کا طبعی تقاضا ہی، جب چند آدمی مل کر رہینگے تو تقسیم عمل کے اصول کے مطابق ہر شخص اپنی اپنی طبیعت کے مناسب کام اختیار کر لے گا، اور اس طرح ایک دوسرے کی ضروریات میں مدد دینگے، آپس میں مبادلہ اشیاء کرینگے، اس لئے ضرورت محسوس ہونی کہ معاملات باہمی اور لین دین کے متعلق ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا جائے جو زندگی کے ہر شعبہ میں دلیل راہ و مشعل ہدایت کا کام دے سکے، فرمایا:

(۱۸۸) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا | اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور ان کو حکام کے پاس اس لئے نہ لیجاؤ کہ لوگوں کے فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ لَعَّامُونَ مالوں کا ایک حصہ جان بوجھ کر گناہ کے ذریعہ لے لو۔

قانون بنانے کے دو ہی مقصد ہو سکتے ہیں:-

۱۔ الف) جھگڑے کثرت سے پیدا ہوں، عدالت کو مداخلت کا موقع ملے، اور حکومت کی جانب مداخلت کرنے کے لئے لوگ مجبور ہوں، اس سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، خدع و فریب کا دروازہ کھل جاتا ہے، کذب آفرینی میں ترقی ہوتی ہے، اور

جھوٹے مقدمات سے عدالت کو فرصت نہیں ملتی۔

(ب) جہاں تک ممکن ہو لوگوں میں جھگڑے کم ہوں، اس کے لئے بہترین صورت یہ ہے کہ پہلے قوم کے اندر صحیح کیرکٹر پیدا کیا جائے، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اور احتساب اعمال کا خوف دل میں ہو، اس صورت میں ہر معاملہ کا فیصلہ ان کی دیانت اور امانت پر چھوڑ دیا جائیگا، حکومت کو صرف خاص خاص حالتوں میں مداخلت کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی، قرآن حکیم ہی چاہتا ہے، اور اس کا قانون ہی مقصد غلطی پیش نظر رکھتا ہے۔

اس ایک آیت میں قرآن نے دو اہل تمام ان مباحث اور فقہی مسائل کو بیان کر دیا جو کتب فقہ کے صہہ اوراق میں بھی نہ سما سکتے، قرآن نے روزوں کو فرض کیا کہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے وہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اپنے اندر عادت پیدا کریں تاکہ آئندہ ناجائز طریق سے حاصل کیا ہوا مال ان کے نزدیک حرام ہو، اور اس سے پرہیز کریں۔

قبولہ اشیا ہونے لگے، اور خرید و فروخت کی صورت ہو تو ظلم و جور سے کسی کا مال کھانے کی کوشش نہ کرنا، اکل المال بالباطل کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لوٹ مار کر کے وصول کرنا، قمار بازی، لگائے بجائے کی اجرت، شراب کی قیمت، اور کھیل کو دے سے روپیہ حاصل کرنا، رشوت لینا، اور جھوٹی گواہی دینا، امانت میں خیانت کرنا، اور اسی قسم کی صورتیں بیان کی جاسکتی ہیں، اہم مسئلہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے حجرہ کے دروازہ کے قریب لوگوں کو جھگڑتے سنا تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا:

اَلْمَالُ اَوْ بَيْنُوهُ اَمْ رِیَاضَتِیْ اَلْخَصْمُ فَلَعَلَّ لِعِصْمَتِهِمُ الْحَقُّ یُحْتَمَدُ مِنْهُ لِعِصْمَتِیْ فَاحْسَبْ اِنَّ

میں یوہین انوار کا مرکز سمجھتا ہوں اسی قسم کا ہی جہاں ان کا قدم عاتق ہر قسم کی بیادغائی وہاں نشوونما پاتی، اور رعایا کو تسکین دیتی ہے۔

صادق قاضی لہ فیہ قضیت لہ بحق مسلم فانما ہی قطعۃ من النار فلیحملہا اویذہا
میرے پاس مقدمہ آتا ہے، مدعی اپنی جہت زبانی سے دعویٰ ثابت کر دیتا ہے، حالانکہ حق
دوسری جانب ہوتا ہے، میں اس بیان کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ نافذ کرتا ہوں، مگر
وہ یہ سمجھ لے کہ ایک مسلمان کا مال ناجائز طریق سے لینا، آگ کو لینا ہے، اب وہ آزاد ہے
اسے قبول کرے، یا چھوڑ دے۔ قاضی شریح نے فرمایا: انی لا قضی لک وانا لا ظنک

ظالما وکن لا یسعی الا ان اقضی بما یحضر فی من البینۃ وان قضائی لا یحل
لک حراما، شہادت کی بنا پر میں تمہارے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، مگر اس بات کو خوب
ذہن نشین کر لو کہ میرے حلال کرنے سے وہ چیز حلال نہ ہوگی، جب حرام ہے تو حرام
ہی رہے گی۔

تدوا بھا الی الحکامہ سے مراد یہ ہے کہ رشوت دیکر کسی کا مال نہ کھاؤ، جھوٹے
مقدمے نہ بناؤ اور جھوٹی گواہی نہ دو،

قری حساب ہو

(۱۸۹) یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَیْھَلِّطِ ط
قُلْ هِیَ مَوَاقِیْتُ لِلنَّاسِ وَالْجِبِّ ط وَلَکُمُ
الْیَوْمَ اَنْ تَاُوْا الْبُیُوتَ مِنْ صُھُورِھَا
وَلَکِنَّ الْیَوْمَ مِنَ الْاَفْحَاحِ وَالْاُوْا الْبُیُوتَ
مِنْ اَبْوَابِھَا ص وَاسْتَغْفِرُوا لِلذَّنِّ
تَقْلِحُونَ ۝

اور تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
کہدو کہ دو گھنٹوں کے معاملات اور حج کے اوقات
اس سے معلوم ہوتے ہیں، اور گھروں میں ان کی کشت
کی طرف سے آنا نیکی نہیں، بلکہ نیکسی یہ ہے کہ ایک
شخص تقویٰ اختیار کرے اور دروازے میں سے ہو کر
گھروں میں آئے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ
تم کامیاب ہو جاؤ۔

تبدیل منزل کے احکام بیان کر دیے گئے، افضل خصوصیات کا قانون بھی مرتب ہو گیا،
لیکن سوال یہ ہے کہ تبادلہ اشیاء اور لین دین کے جس قدر معاملات ہونگے ان کا حساب

کتاب کن مینوں کے مطابق ہو اگر یکا شمسی یا قمری؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شمسی حساب میں بڑی دقتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اگر طلوع و غروب کے لحاظ سے اس میں معمولی سا تغیر ہوتا ہے تو عام نظریں اس کو محسوس نہیں کر سکتیں، اس کے لئے اعلیٰ ترین محاسبوں کی ضرورت ہے، جنہوں نے کے بغیر کام نہ چل سکیگا، اور ایسے دیہات و قصبات کی کثرت طینے جہاں کے لوگ تہذیب تمدن کے نام سے نا آشنائے محض ہونگے، وہاں عمدہ ترین حساب دانوں کا ملنا تکلیف سے خالی نہ ہوگا، اس لئے مسلمانوں کے واسطے قمری حساب مناسب رہیگا، ان کا مذہب عالمگیر ہے، اور تمام اقوام عالم کی طرف اس کا روئے سخن ہے، چاند کی شکلوں میں جلد بلد تغیر ہوتا رہتا ہے، ہر تعلیم یافتہ اور جاہل اس فرق کو دیکھ کر اوقات معین کر سکیگا، وہی تغیرات ضبط اوقات کا کام دینگے، چنانچہ امت مسلمہ کے موسسن اقل ابراہیم نے قمری حساب کے مطابق حج کے ایام مقرر کئے ہیں۔

اگر حساب شمسی ہوتا تو اس میں یہ بھی ایک تکلیف رہتی کہ رمضان و حج کے جواوقات مقرر ہو جاتے وہی رہتے، ان میں تغیر و تبدل نہ ہو سکتا، اگر ایک قوم اس دوام کی وجہ سے آرام میں ہوتی، تو دوسری کو مصیبت برداشت کرنی پڑتی، اب قمری حساب کے بموجب سال بھر کے مختلف موسموں میں ان فرائض کو ادا کرنے کا موقع ملےگا، اور ہر قوم ان سے بہرہ اندوز سعادت ہو سکیگی۔

زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ احرام حج باندھنے کے بعد گھر میں جانا ممنوع خیال کیا جاتا تھا، اس لئے پشت کی جانب سے نعت لگا کر اندر آ جاتے، اور اس کو باعث ثواب خیال کرتے خدا نے کہا یہ لغو اور محل حرکت ہے، بہتر یہ ہے کہ تمام محرمات المیہ سے پرہیز کرو، خدا کا خوف دل میں رکھو، اور پھر اگر تم دروازہ میں سے گھر کے اندر آ گئے تو گناہ کی بات نہیں۔

قرآن حکیم کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ایک مثال بیان کر کے اس سے مختلف قسم کے قوانین و ضوابط کا استنباط کرتا ہے، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا تذکرہ کر کے صداہا مسائل کا استخراج کیا، انفال میں صرف غزوہ بدر کو پیش نظر رکھ کر پورا قانون جنگ مرتب کر دیا، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان قاعدوں کو اچھی طرح ضبط نہ کر سکیں وہ اس مثال کو خوب ذہن نشین کر لیں، پھر قوانین خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔

شریعت نے جو قانون بنایا ہے اسے گھر تصور کیجئے اب دستور یہی ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لئے جو دروازہ بتایا گیا ہے، اسی میں سے ہو کر اندر جانا چاہئے، اگر ایک شخص اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور دیوار بچاند کر اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو گویا وہ مقصدِ اہل کو فوت کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لئے جو ایام مقرر کئے وہ قمری مہینوں ہی میں آتے ہیں، اور ان کا شمار یہی ہے کہ مسلمان اپنا تمام حساب کتاب چاند پر رکھیں، اب جو لوگ اس میں رد و بدل کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل قوم کے نظامِ صالح کو برباد کرنا اور شریعت کی بلند عمارت کو گرانا چاہتے ہیں۔ کوئی عقلمند اسے نیکی کے نام سے تعبیر نہیں کر سکتا کہ قانون کے اصول اساسی فنا ہوں، اس کی اصلی شکل و صورت میں تغیر آجائے، بلکہ برو احسان، او تقویٰ و طہارت یہی ہے کہ اپنے تعلقاتِ الہیہ کو درست کر لو، امام ملت نے جو قانون بنا دیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اگر تم نے اللہ کے قانون کی پابندی کی اور مذہبِ ہمتاری زندگی کی ہر شاخ میں کار فرما رہا تو یقیناً علو و رفعت اور برتری ہمارے ہی لئے ہے، کیونکہ اوائل عمر ہی سے گھروں میں ایسی تعلیم بچائی جس سے ایک طرف تو مذہبی جذبات و عواطف فرزندانِ اسلام میں راسخ ہوتے جاتے، اور اسکے ساتھ ساتھ تدبیر منزل کے قانون پر عمل کر کے ملکوں اور قوموں کی باگ اپنے ہاتھ میں لے سکیں گے، لیکن یہ نتائج و ثمرات صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ قانونِ الہی میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، اور ادخلوا فی السلم کافۃً پر پورا پورا عمل ہو۔

باب ۶

سیاستِ مدن

گزشتہ اوراق میں جس قدر قوانین و ضوابط بیان کئے گئے ہیں، ان کا تمام تعلق مسلمانوں کی تمدنی اور معاشرتی زندگی سے ہے کہ ان کی داخلی اصلاح ہر اعتبار سے مکمل ہو، جب ہم سب ملکر ایک جگہ رہتے ہیں، اور ہماری ضروریات زندگی برابر پوری ہوتی رہتی ہیں، تو ہمیں اپنا مقصد حیات بھی معین کر لینا چاہیے، اس لئے کہ مقصد کے بغیر انسان کی تمام زندگی بالکل بیکار جاتی ہے، گزشتہ تعلیم نے ہم میں جس و بیداری پیدا کر دی ہے، اخلاقِ فاضلہ اور جذباتِ صادقہ نے ہماری حیاتِ انفرادی و اجتماعی کو مہذب و شائستہ بنا دیا ہے، تدبیر منزل کے بنیادی اصولوں نے ہمارا رشتہ خدائے واحد کے ساتھ جوڑ دیا ہے، فوجِ جلالیہ اور دیوانی قانون نے اصولِ مساوات کی بنا پر ہمارے لئے ترقی کی تمام راہیں کھول دی ہیں، پس جو قانون اس قدر زندگی بخش ہو، کیوں نہ اسی کی نشر و اشاعت اور تبلیغ و دعوت کو اپنی غایتِ الغایات بنالیا جائے۔

تمام دنیا بھال و تاریکی میں مبتلا ہے، اوہام و دوساؤں کے پنجے میں گرفتار ہے، ہستنام و طواغیت، اور دجالہ کفر و شیطنت کے آگے سرنگون ہے، خدائے واحد کو چھوڑ کر معبودِ باطل، اور اربابِ مفرقوں کو اپنا خدا مانتی ہے، پس تم مسلمان اس قانونِ الہی کی نشر و اشاعت کے لئے سرکیت کو شش کر دو، اعلیٰ کلمۃ اللہ تمہارا مقصد حیات ہو، اسی کی سرفرازی و سر بلندی کے لئے اپنی ہر متاعِ عزیز و قربان کر دو کہ دنیا میں پھر ایک مرتبہ

حق کی روشنی پھیل جائے، اور لوگ خدا کے واحد کے پرستار بن جائیں۔

فصل اول جہاں گیری

کوئی مقام مشتے نہیں

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمِعُ لِلَّهِ
الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِمْ
لَا تَقْتُلُهُمْ وَلَا تَحْتَمِلُهُمْ
اللَّهُ لَاصِحًا لِّلْمُتَّعِينَ ۝

جو لوگ تم سے جنگ کریں تم بھی ان سے اللہ کی راہ
میں لڑو، اور زیادتی نہ کرو، اور اللہ نپاؤنی نہ کرے
والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

تمام دنیا مسلمانوں کی جولا نگاہ ہے، اگر وہ ارضی کے گوشہ گوشہ میں انہیں اسلام کی
نشر و اشاعت کرنی ہے کہ خیر امامۃ اخروجت للناس کے مصداق حقیقی بن جائیں، مگر جس
وقت حق و صدق کی دعوت کے لئے نکلیں گے تو دوسری قومیں ضرور ان کی راہ ترقی میں
رکاوٹ پیدا کرینگیں کہ ہر ایک میں اپنی زندگی کا عشق اور بقا کی محبت رکھی گئی ہے تنازع
للہقا کا قانون کائنات ارضی کی ہر چیز میں موجود ہے، دنیا میں زندہ رہنا صرف ایک
نہم ہے ہی کا حق ہے اس لئے کہ وہ صلح و امن ہے، پس مخالفین کو اتنی مصلحت ہی نہ دیکھائے
کہ وہ مبلغین اسلام کے فنا کرنے کی تیاریاں کریں، بلکہ واعدوا للہم ما استطعتم من
قوت پر عمل پہنچو کہ انہیں فوراً کچل دیا جائے۔

لیکن یہ تمام تر جنگ و جدل صرف کلمہ حق کی خسروی و نفوذ، اور سچائی کی پادشاہت
کے لئے ہو، قانون الہی کی نشر و اشاعت، اور اس کی تمکین فی الارض غایت الغایات
ہو، نہ تو حیت قومی اس کا سبب ہو، اور نہ شہرت و ناموری کی بنا پر اس قدر خویریزی و
دوسرے جگہ آیا: وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (۲: ۱۹۲)

ابوموسیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ بعض لوگ غنیمت کی خاطر جنگ کرتے ہیں، بعض کا مطمح نظر شہرت و ناموری ہوتا ہے، کسی کا مقصد عزت و مرتبت ہوتا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ کون ہے، آپ نے فرمایا فی سبیل اللہ اس شخص کو کہا جائیگا جو صرف اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے لڑتا ہے؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانة فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله،

ابوداؤد نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے: ان رجلا قال يا رسول الله رجل يريد

الجهاد في سبيل الله وهو يستغنى عرضا من عوض الدنيا فقال النبي صلى الله

عليه وسلم لا اجوله، ایک نے آپ سے سوال کیا کہ ایک شخص جہاد فی سبیل اللہ میں

مشریک ہوتا ہے مگر دنیا کی عزت و کرامت اور جاہ و شہمت کا طالب ہے، آپ نے فرمایا کہ

اسے ذرہ برابر بھی اجر نہ ملے گا۔

کائنات غلت حضرت ابراہیم کے مقامات ذہاب الی اللہ میں تم پڑھ آئے ہو کہ

انہوں نے قوم اور وطن کو تو عید خالص کے لئے قربان کیا تو پیشوا فی عالم کے لئے جن

لئے گئے، پس یہ تمام تصریحات واضح کرتی ہیں کہ جہاد کی اصلی غرض و غایت صرف اعلیٰ

کلمۃ اللہ ہو، مگر جنگ صرف ان لوگوں سے ہو، جن سے مخالفت کا اندیشہ ہے یا جو اسلام کو

تباہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو فوراً قتل کر دینا چاہئے، اگر انہیں

مہلت دی، اور وہ اس درمیان میں آلات حرب سے مسلح ہو گئے، تو پھر کامیابی کی کوئی

صورت نہوگی، البتہ ان لوگوں سے تعرض کرنے کی ضرورت نہیں جو خطرۂ جنگ کمرے سے

عاجز ہیں، ان میں لڑنے کی استعداد و قابلیت ہی نہیں، اور نہ وہ کسی قسم کی تیاری کر سکتے

ہیں، اگر ان سے بھی جنگ نہ شروع کر دو گے، تو ہماری برکتوں کا سلسلہ بند ہو جائیگا، حدیث

میں آتا ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا چاہئے، ہاں اگر ان میں سے کوئی

امام کی حیثیت رکھتا ہوں اور اس کے وجود پر فتح و شکست کا دار و مدار ہو تو اس کا قتل کرنا سیاسی مصالح کی بناء پر ضروری ہوگا: نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبيان، ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہی ولا تقتلوا النساء والصبيان والشيوخ والرهبان ولا من اتى اليکم السلام،

یہودیوں میں بچے، عورتیں، اور بوڑھے سب کے سب نہ تیغ کر دیے جاتے بلکہ جانوروں تک کو مار ڈالتے، کھیت باغات اور گھروں کا تمام مال و متاع آگ کی نذر ہوتا، یہ صرف احلام کی خصوصیت ہی کہ وہ عین انتہائی جوش و غضب کے موقع پر بھی اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور بار بار تقویٰ و طہارت اور عفو و درگزر کی تعلیم دیتا ہی مکہ کی فتح اور حضرت عمر کا داخلہ بیت المقدس صدا بمثل و نظائر میں سے دو ہیں۔

(۱۹۱) وَأَقْتُلُوا هُمُ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہی وہاں سے تم انہیں نکال دو اور وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ لوگ الحرام حتیٰ یقتلواکم فیہ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ تم سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کریں تم بھی اس گنہگار قاتلوں سے كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ان سے نہ لڑو، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْفُزُ ان سے لڑو کا فریضہ ہی سزا ہی پھر اگر بازا جائیں تَحِيَّوْهُ تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہو۔

ایسے مخالفین و معاندین اسلام کو جو ہر وقت ہمارے فنا کرنے کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں، جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کو چھوڑ دینا، اور مخالفت کا موقع دینا ہرگز قرین عقل و انصاف نہیں، جب وہ ہمارے قتل کے لئے ہر مناسب موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تو تم انہیں کیوں چھوڑتے ہو، ایک جگہ آیا: لَا يَرْقُبُونَ فِي مَوْنِ الْإِسْلَامِ (۱۰: ۹) ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوا: لَا تَقَاتِلُون قَوْمًا كَتَبُوا إِلَيْكُمْ وَأَنَّهُمْ

باخراج الرسول وھم بدو کھ اول مرقط (۹: ۱۳)

بیت اللہ الجلیل کے اصلی وارث مسلمان تھے، اس لئے کہ یہی ابراہیمی ملت کے

پابند تھے: ان اولی الناس بابراھیم للذین اتبعوه وھذا النبی والذین آمنوا (۳: ۶۱) مگر کفار نے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور خود اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، اب مسلمانوں کا فرض یہی کہ اس مرکز سے ان کو الگ کر دیں، اور اس جگہ کو واپس لے لیں، مگر مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف بیت اللہ پر قبضہ کر کے ان کا فرض نہیں ختم ہو جاتا، وہ شہداء علی الناس کے درجہ پر فائز نہ کئے گئے ہیں، و ما ارسلسک الا کافۃ للناس بشیروا و ذل یوا ان کا طر لے اتیار ہی، خیرامۃ اخرجت للناس ان کی خصوصیت کبریٰ ہی، دنیا میں جس قدر انبیاء علیہم السلام آئے، ان کے وارث اصلی اب مسلمانوں کے سوا اور کوئی نہیں، ان رسولوں نے اپنی امتوں کے لئے مرکز قائم کئے مگر کچھ مدت کے بعد ماضیت ان پر قابض ہو گئے، اس لئے بیت اللہ کو اپنے قبضہ میں لینے کے بعد ان کا دوسرا فرض یہ ہو گا کہ دنیا بھر میں جس قدر مذہبی مرکز ہیں ان پر بھی قبضہ کر لیں تاکہ صحیح معنی میں شہداء علی الناس کے مصداق بن سکیں،

آگے چل کر اس حکم کی علت بتادی کہ بلاشبہ یہ جنگ قتل ہی، اور انسانی قتل بہت بڑی بُرائی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کتنی بڑی خرابی ہے کہ لوگ اپنی اپنی آبادیوں اور حکومتوں پر قناعت نہیں کرتے، دوسروں کے حقوق آزادی و حریت اور حکومت دفرماں ردائی چھیننا چاہتے ہیں، توحید کی جگہ کفر و شرک کے ماتحت مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں، اگر اس کے دفع کا انتظام نہ کیا جائے، تو پھر دنیا میں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، پس ایک بڑی بُرائی کے ذور کرنے کے لئے چھوٹی بُرائی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ خود قدرت کا عالمگیر قانون اور کارخانہ قدرت کا دائمی عمل ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا کبھی جنگ کا حکم نہ دیتا۔

اتاه رجلا ن فی فتنه ابن الزبیر عبد اللہ بن زبیر کے فتنہ میں دو شخص ابن عمر کے پاس
 فقال ان الناس صنعوا وانت ابن عمر فقالوا ان الناس صنعوا وانت ابن عمر
 وصاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادے، اور رسول علیہ السلام کے صحابی ہیں
 فما یمنعک ان تخرج فقال یمنعنی کیوں نہیں نکلتے، انہوں نے جواب دیا مجھے یہ بتا
 ان اللہ حرم دم اخی فقال العیقل اللہ منع کرتی ہو کہ اللہ نے میرے بھائی کا خون حرام
 فقال لوہم حتی لا تكون فتنه فقال کر دیا ہو، انہوں نے عرض کیا کیا اللہ کا یہ حکم نہیں
 قاتلنا حتی لم تکن فتنه وكان الدین فقال لوہم حتی لا تكون فتنه، ابن عمر نے
 للہ وانتم تريدون ان تقتلوا کہا ہم نے جنگ کی یہاں تک کہ فتنہ فرو ہو گیا، اور
 حتی تكون فتنه ويكون الدین صرف اللہ کا دین ہو گیا، اور تم اس لئے جنگ
 لعنیر اللہ کرتے ہو کہ فتنہ پیدا ہو اور غیر اللہ کیلئے دین ہو جا۔

دونوں روایات کے ملائے سے اس آیت کے معنی خود بخود صاف ہو جاتے ہیں کہ
 تم برابر جنگ کرتے رہو تا آنکہ فتنہ و فساد کے اجزاء و عناصر محو و باطل ہو جائیں اَللّٰہُ اور
 قانون الہی بلند و برتر ہو، کسی شخص کو خدائی قانون کی خلاف ورزی کی طاقت نہ ہو، اور
 اگر کوئی شخص اس کی توہین کرے تو حکومت اس کو فوراً سزا دے۔ اسلام اس امر کا آزد
 مند ہے کہ قانون الہی عام ہو جائے، جملہ مذاہب امن و اطمینان سے اس کے ماتحت
 زندگی بسر کریں، مذہبی مقامات، گرجے، عبادت گاہیں اور مسجدیں بدکار لوگوں کی
 دست برد سے محفوظ رہیں، اسلام کی راہ ترقی میں رکاوٹ نہ پیدا کریں، خود پسند
 لڑنے نہ پائیں، جب کہی ان میں سے کوئی اسلام کے قانون کی علی الاعلان توہین کرے
 تو اس سے مواخذہ کیا جائے، اور سلطنت جس قانون کے بقا و استحکام کو اپنی غایت الغایا
 بنالے وہ قرآن حکیم تسلیم کیا جائے۔

صرف یہی ایک صورت ہی جس سے دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہو، ورنہ فتنہ ہمیشہ

سر اٹھا رہیگا، اور لوگ کہیں چین سے زندگی بسر نہ کریں گے، اگر یہ لوگ اسلام کی لفت سے باز آجائیں، اور اس کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں:

(الف) جس وقت مسلمانوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کے شہادت و شکوک کو دور کر دیا تو وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

(ب) اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں، مگر اس کی مخالفت نہ کرنے کا بھی عہد کرتے ہیں، اور لوٹے تو حید کے ماتحت رہنا پسند کرتے ہیں، تو شوق سے رہیں مگر انہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا۔

اگر ان دو باتوں میں سے کوئی بھی ان کو اسلام کی مخالفت سے باز نہ رکھ سکے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں، اور برابر اسلام کی تباہی کے لئے تہئیں سوچتے رہیں، تو پھر ان کی سزا قتل ہوگی، اور انہیں کہی معاف نہیں کیا جائیگا۔

کوئی وقت مستثنیٰ نہیں

(۱۹۴) اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ | ادب والے مہینوں کا معاوضہ ادب والے مہینے
وَالْحُرُمَتُ قَصَاصٌ طَقَمِنَ اَعْتَدَ اے | ہیں، اور ادب کی تمام چیزوں میں مساوات ہی توجہ
عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَ | تم پر زیادتی کرے تو جس قدر زیادتی اس نے تم
عَلَيْكُمْ مِثْلَ مَا اَعْتَدَ وَاللّٰهُ وَاَعْلَمُوْا | پر کی ویسی ہی زیادتی تم بھی اس پر کرو اور اللہ
اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ | سے ڈرو، اور یہ جان لو کہ اللہ ڈرینوا لو شکے ساتھ ہے۔

شہر حرم، جن میں جنگ کرنے کی ممانعت ہی چاہ رہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، جنگ بند کر دی جاتی، راستے کھل جاتے، اور تجارت شروع ہو جاتی، مسلمانوں کو اب بھی یہی حکم ہے کہ ان مہینوں میں جنگ نہ کریں، لیکن اگر کفار کی طرف سے ابتدا ہو تو ان کو جواب دینا مسلمانوں کا اولین مندرجہ ہے۔

مگر اس کا بہترین جواب یہ ہو گا کہ چونکہ کھانا و مشرکین نے ہمارے مہینوں کی حرمت کو برباد کیا ہے، اس لئے ہم ان کے پاک مہینوں میں ان پر حملہ کریں، اور اس طرح ان کو ذلیل و رسوا کر دیں، جب انہوں نے ہماری عزت و حرمت کا خیال نہیں کیا تو ہم کیوں ان کی پڑا کریں؟ یہی قصہ بانی قابل احترام چیزوں کا ہے، اگر وہ ہمتاری مسجدوں کو شہید کریں، تم ان کی عبادت گاہوں کو زمین کے برابر کر دو، اگر وہ ہمتاری عورتوں کی عصمت و آبرو برباد کریں تو تم ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لو کہ یہ اس سے بھی زیادہ ذلت و رسوائی ہے، یہ مساوات کا سلوک ہے، ان کی بد اخلاقی کی سزا صرف اسی صورت میں ہو سکتی تھی۔

کسی قوم پر اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کے ارادہ میں جرم و استحکام پیدا ہو، ہمت بلند، اور غم و استقلال پورا ہو، مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیں، اللہ کے قانون کی عزت و حرمت ان کے پیش نظر ہے، ایسے لوگوں کی ہر موقع پر دستگیری کی جائیگی۔

جہاد ہی میں زندگی ہے

جہاد فی سبیل اللہ کے لئے قدم قدم پر روپیہ کی ضرورت ہوگی، اگر ہر ایک مسلمان لڑنے کے لئے تیار ہو گیا، اور حکومت کے پاس روپیہ نہ ہو تو سخت دقتیں پیدا ہوں گی، سامان حرب کی خریداری نہ ہو سکیگی، پھر اس کے علاوہ سلطنت کے اور سینکڑوں کام ہیں جو روپیہ کے بغیر لوہے نہیں ہو سکتے، خصوصاً ایسے وقت میں نو روپیہ کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے جبکہ دشمن نے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی ٹھان لی ہو، اسلئے فرمایا:

(۱۹۵) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے پیسے اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالو اور قانون کی پابندی اچھی طرح کرو، اللہ اچھی طرح قانون کی پابندی کرے ورنہ

کو دوست رکھتا ہے۔

اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، حالانکہ اس کے الفاظ اپنا مفہوم ادا کرنے میں بالکل صاف اور غیر مشتبہ ہیں، ابویوب انصاری کی روایت اس کی بہترین تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں:

نزلت هذه الآية فبينا معشر الانصار لما اعز الله الاسلام وكثر

ناصروه، قال بعضهم لبعض سرا، ان اموالنا قد ضاعت وان الله اعز الاسلام،

فلو اقمنا في اموالنا فاصلحنا ما ضاع منها، فانزل الله علينا يد علينا ما قلنا،

وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا يا ايديكم الى التهلكة، فكانت التهلكة الاقامة

على الاموال واصلاحها وتركنا الغزو، هم انصار يوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی،

جس وقت اللہ نے اسلام کو عزت دی، اور اس کے مددگار بہت ہو گئے، تو ہم میں سے بعض

نے خفیہ طور پر کہا کہ ہمارے اموال برباد ہو گئے، اب جبکہ اسلام کو اللہ نے غالب کر دیا ہے اگر

ہم اپنی زراعت کا خیال کریں، اور زمین کو درست کر لیں تو برباد شدہ حصہ ٹھیک ہو جائیگا،

اس پر یہ آیت نازل ہوئی اپنی زمین پر جا کر اقامت گزین ہوتا، اسکو درست کرنا اور جہاد

ترک کرنا ہلاکت تھا۔

مذکورۃ الصدر روایت نے بتا دیا کہ جہاد ترک کر دینا تباہی و بربادی ہی ہے، صرف

روپیہ دیکر اپنی جان چھڑالینا کافی نہیں، بلکہ روپیہ دینے کے ساتھ ساتھ خود جنگ کی

تیاری اور جہاد میں شرکت ضروری ہے، ایسے موقع پر صبر اور بخل سے کام لینا، اپنے

آپ کو ضعیف و کمزور اور مخالف کو قومی و طاقتور بنانا ہی، پس جان اور مال دونوں

کو حاضر کرو، وجاہد واباموالکم و انفسکم، اور جو قانون تم کو دیا گیا ہے، تمیک

نیتی سے اس کی پابندی کرو، اللہ تمہاری نصرت و دستگیری کریگا، البتہ جن لوگوں

کی نیت صالح نہیں ہوئی، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے قانون پر عمل کرتے

ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی عزت نہیں ہوئی۔

فریضہ حج

جہاد فی سبیل اللہ کے مسائل بیان کرتے کرتے درمیان میں قرآن نے حج بیت اللہ الحرام کا تذکرہ شروع کر دیا، اور کچھ دور تک اس کا ضابطہ بیان کیا، اس سے فائدہ ہونے کے بعد پھر جہاد فی سبیل اللہ کی طرف توجہ کی گئی، اگر ماقبل و مابعد میں درس و فکر سے کام لیا جائے تو فوراً معلوم ہو جائیگا کہ قتال فی سبیل اللہ اور حج بیت اللہ میں نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا ربط و تعلق ہے، مگر اس ربط کو معلوم کرنے سے قبل تمام اعمال اسلامی پر نظر ڈالئے۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم کہ دی گئی کہ جنگی خدمت ہر مسلمان اسلام کے لئے ادا کرنا ضروری ہے، بیک وقت ایک لشکر جبار تیار ہو، جس کے اندر قربانی کا جذبہ صادقہ اور اپنے امیر کی اطاعت راسخ ہو، اور جو ہر قسم کی تکلیف و مصیبت برداشت کر سکے۔

زکوٰۃ اپنی آمدنی کا چالیسواں حصہ فقرا و مساکین کو دے کہ ایک طرف تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ہو، تاکہ جب خلافت اسلامی کو اس کی دولت کی ضرورت ہو تو اپنی تمام جائیداد راہ حق میں لٹا سکے اور ایک کڑی بھی اپنے پاس رکھے اور دوسری جانب اپنے حسن کے ساتھ ہمدردی و رحم پیدا ہو جو ایک جذبہ فطری ہے، بخل و امساک کے عیوب سے پاک ہے، اور قوم بھیک مانگنے سے بچ جائے۔

رمضان کے روزوں سے غرض یہ تھی کہ مسلمان اپنے اندر جھوک، پیاس، اور دوسری تکلیفوں کے برداشت کرنے کی عادت پیدا کریں، اور اگر کبھی انہیں مخالفین و معاندین اسلام کے مقابلہ میں مصائب و شدائد کا سامنا ہو تو ہمت نہ ہار دیں۔

(حاشیہ صفحہ ۳۲۱) آج ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے بڑا فرض یہی ہے کہ وہ اپنی تمام جائیداد اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اور پنے اپنے فرائض کو ادا کرنے کا عزم کر لیا ہے، ہم لوگ اگر بدبختانہ تشریف کا جھنڈا تھیں لینے کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا ہوا، ہماری جیسے قومیں تو سونیکے سکون سے بھر پور ہیں، کیوں نہ انہیں کو خلافت اسلامی کو بقا و قیام کیلئے کھولیں، یہ کیا مصیبت ہے کہ ترکوں کے سینے تو گولیوں سے پھلنی ہوئی اور ہم سوائے اتنا ہی نہ کہ ایک وقت صرف خشک روٹی ہی پر قناعت کر لیں۔

ایک فوج کے لئے جن امتیازات و خصائص کی ضرورت ہے، اور جن کے بغیر کوئی لشکر کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ تو یہی ہیں، عام مسلمانوں نے ان کی پابندی کر لی، مگر ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ ان میں کتنوں نے صرف ظاہری صورت کی پرستش کی، اور حقیقت سے بالکل غافل ہے، اور وہ کس قدر ہیں جو شکل سے مشکل کام میں بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور ہر کٹھن منزل میں قدم رکھنے کے قابل ہیں، اس لئے کام شروع کرنے سے قبل ان کا امتحان ضروری ہے، وہ امتحان یہی فریضہ حج ہے تاکہ مضبوط اور توانا سپاہیوں کا انتخاب ہو سکے۔

اسلام ایک پیغام محبت ہے جو پھڑپھڑے ہوؤں کو ملاتا، بیگانوں کو اپنا اور آشناؤں کو صدیقِ حمیم بنا دیتا ہے۔ اہل محلہ میں محبت و یگانگت پیدا کرنے کے لئے بھنگا نہ نمازوں کے وقت محلہ کی مسجد میں جمع ہونا واجب کیا گیا، شہر والوں کے تعلقات کو محکم و استوار کرنے کے لئے ہفتہ میں ایک مرتبہ مسجد جامع میں نماز جمعہ ادا کرنا ضروری ٹھہرایا گیا، اہل شہر اور قرب و جوار کے دیہات کے رہنے والوں میں تعارف اور شناسائی کو پیدا کرنے کے لئے سال میں دو بار عید کی نماز قائم کی گئی اور آخر کار عالمِ اسلامی میں رابطہ دینِ مذہب مضبوط تر کرنے کی خاطر، مختلف قوموں، مختلف نسلوں، مختلف زبانوں، مختلف رنگوں اور مختلف ملکوں کے رہنے والوں پر عمر بھر میں ایک دفعہ حج بیت اللہ فرض کیا گیا کہ یہین واحد کی وحدت میں سب کے سب شامل ہو سکیں۔

حج کے احکام ملاحظہ ہوں ان کو جنگ کے ساتھ کس قدر شدید مناسبت ہے:-

۱) تمام حاجیوں کو سادہ بن سلا لباس پہننا پڑتا ہے، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ایک ہی رسول، ایک ہی قرآن اور ایک ہی کعبہ پر ایمان رکھنے والے، ایک ہی صورت، ایک ہی لباس، اور ایک ہی سطح پر نظر آئیں، چشم ظاہر بن کو ان اتحاد معنوی رکھنے والوں کے اندر کوئی ظاہری اختلاف محسوس نہ ملے، نہ اندکاشک ہے،

اور سب کے سب ہیں، فوج میں یونیاں مہونا ضروری ہے۔

(۲) ان لوگوں کو ایک خاص قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے، سہ منڈانا، ناخن کترانا، شکار کرنا، اور عورتوں سے مباشرت کرنا ممنوع ہے، اگر کوئی شخص ان کا مرکب ہو تو اسے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا کہ حاکم علی الاطلاق کی اطاعت راسخ ہو، اور اس کے احکام ہماری مصلحتوں کے خواہ کیسے ہی مخالف ہوں، مگر ہماری گردنیں ان کے آگے جھک جائیں۔

(۳) ایک شخص نے حضور اقدس سے دریافت کیا کہ حج کسے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں جانے کا نام حج ہے، جو شخص تمام ارکان حج ادا کرے، اور میدان عرفات میں حاضر نہ ہو تو اس کا حج نہ ہوگا، گویا جس طرح آج تم خدا سے واحد کی غلامی کا انکار کرنے کے لئے اس میدان میں آئے ہو، آئندہ جب کہی مسلمانوں کے خلیفہ کو کسی میدان جنگ میں اعلیٰ کلمہ النبی کی خاطر ہمارے اجتماع کی ضرورت ہو تو اسی طرح عزیز و قریب، وطن و دیار اور مال و جانہ کو چھوڑ کر حاضر ہو جانا، اس میدان کی حاضری ایک طرح کی فوجی نمائش ہوگی کہ کس قدر لوگ جنگ کے لئے تیار ہوئے ہیں۔

(۴) ہر حاجی کے لئے ضروری ہے کہ جب حج کو روانہ ہو تو اپنا زادراہ لیکر جائے تاکہ دوسروں کے لئے بار و دوش نہ بن جائے، ایسے ہی ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جہاد کی تیاری میں مصروف رہے، اور ہر قسم کا ضروری سامان حرب اپنے پاس رکھے۔

(۵) ارکان حج سے فارغ ہو کر اپنی طاقت کے مطابق جانور ذبح کرے تاکہ معلوم ہو کہ ہم خود بھی خدا سے قدوس کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہیں، لہٰذا ینالہ اللہ لحوصلہا ولا دماءہا ولكن ینالہ التقویٰ منکم۔

(۶) حج میں تین چیزوں کی مانعت ہے: (۱) بیحائی کی باتیں اور ناشائستہ کلام

(۲) ناشائستہ باتوں سے اپنے بھائیوں کو مخاطب کرنا (۳) لڑنا، جھگڑنا، اس میں تعلیم دی کہ جب مسلمانوں کا لشکر ایک جگہ پر جمع ہو تو اسے ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہئے تاکہ

آپس میں اختلاف و منازعت نہ ہونے پائے۔

(۷) ایک مرکز پر اجتماع سے مقصد یہ تھا کہ ان میں عالمگیر اتحاد و اشتراک پیدا ہو، شوکت اسلام کا اظہار ہو، بحری اور بری سفر کے فوائد حاصل ہوں، اللہ کے بندوں کا عظیم الشان دربار منعقد ہو، فوجی نمائش ہو، عالمگیر اتحاد اسلامی کا سالانہ جلسہ ہو، آثار قدیمہ کے جويا، صنایع عالم کے مستلشی، عالمان طبقات الارض، و اتقان علم الالسنہ، اور محققین تاریخ اقوام و جغرافیہ عالم اپنی علمی تحقیقات کو فروغ دیں۔

(۸) جب فرزندان اسلام ان تکالیف و شدائد کو برداشت کر لینگے تو کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکے گی، یہی حزب اللہ ہوگی جس کی فلاح و کامرانی کا وعدہ سان الہی نے بار بار دیا ہے: ان حزب الله هم المفلحون، وان جندنا لهم الغالبون

(۹) حج اگر مقصد اصلی ہو، اور پھر تجارت بھی کر لے تو جائز ہے ایسے ہی جہاد فی سبیل اللہ میں قانون الہی کی بلندی و برتری تو اصلی مقصد ہو، اس کے بعد اگر مال عنیت بھی مل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔

(۱۰) حج کے بعد دو قسم کے آدمی فوراً ممتاز ہو جائینگے، ایک وہ جن کے سامنے دنیا اور اس کی مالوفات ہیں، من یقول ربنا اتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، (۲۰۰: ۲) اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے طالب ہیں ومنہم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار یہی دوسری جماعت جنگ میں کام کرنے کے قابل ہوگی، قلک عشرۃ کاملۃ۔

حج کے احکام

(۱۹۶) وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج و عمرہ کو اللہ کے لئے پورا کرو، اور اگر محصور فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ كَمَا اسْتَنْسَرْتُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ ہو جاؤ تو حبس کی کچھ سیرائے قربانی کرو، اور جب تک وَلَا تَخْلُقُوا دُرًّا وَوَسْكَمَ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ الْقَرَابِیْنِ اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے اپنا سر نہ منڈا پھر

فَحَلَّهٖ طَمَعُنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ بِهِ اَذًى
 مِنْ رَاسِهٖ فَبَدَّ يَهٗ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ
 اَوْ نُسُكٍ ؕ فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَقَدْ مَقَّعْتُمْ
 بِالْعَمْرِ ؕ اِلٰى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
 الْهَدْيِ ؕ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ
 اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلٰى
 عَشَرَةٍ ؕ كَا مَكَّةَ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ
 حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاقْوُوا اللّٰهَ
 وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَبْدٌ يُّدْعٰى الْعِقَابِ ۝

جو شخص تم میں بیمار ہو، یا اسے سر کی طرف سے
 تخلیف ہو، تو بدلہ ہی روزے یا خیرات یا قربانی
 بھر جب با امن ہو جاؤ، تو جس قدر سہرابانی میر
 آئے، اور جس کو میر نہ ہو تو زمانہ حج میں تین
 دن کے روزے رکھے، اور جب واپس آؤ تو
 سات، یہ پورے دس ہو گئے، یہ تین دن
 اس شخص کے لئے ہے جس کے گھر داسے
 مسجد حرام کے پاس نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو،
 اور اس بات کو جانے رہو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔

مسلمانوں کو مضبوط اور طاقتور سپاہی بنانے کے لئے حج و عمرہ کا حکم دیا جاتا ہے،
 حج کے مقامات حسب ذیل ہیں: (۱) بیت اللہ جس کا طواف کیا جاتا ہے (۲) صفا اور
 مروہ کی پہاڑیاں جو بیت اللہ الجلیل کے پاس ہیں، عمرہ میں صرف بیت اللہ کا طواف کیا
 جاتا ہے، اور ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑا جاتا ہے، (۳) شہر سے مشرق کی جانب تین
 میل کے فاصلہ پر مہنی ہے، (۴) مہنی سے آگے بڑھ کر تین میل پر مزدلفہ ہے (۵) مزدلفہ سے
 تین میل پر عرفات کا میدان ہے، فریضہ حج تین طریق پر ادا کیا جاتا ہے:-

(الف) افراد، ایام حج میں صرف حج ہی ادا کیا جائے، اس سے فایز ہونے پر
 عمرہ کا احرام باندھے۔

(ب) مجمع، حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام باندھے، اس کے تمام ارکان پورے
 کرے، اور پھر اسی سال حج بھی کرے، مجمع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں، ایک شخص عمرہ
 سے فایز ہو کر احرام کھول دیتا ہے، اور اپنے وقت پر حج کر لیتا ہے، اس درمیانی وقت
 میں وہ ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، جو احرام کی حالت میں ناجائز تھیں، گویا عمرہ

کی وجہ سے حج کے لئے تمتع کرتا ہے، اس لئے اس کو تمتع کہا گیا۔
 (دج، قرآن، حج کے مہینوں میں حج اور عمرہ، دونوں کی یکجا نیت کرے، اور دونوں کے لئے احرام باندھ لے، دوسری صورت یہ ہے کہ موسم حج میں صرف عمرہ کا احرام باندھے، مگر اس کا احرام کھولنے سے قبل حج بھی ساتھ ہی ملا لے۔

چونکہ حج اور عمرہ کا مقصد فوجی تربیت کی تکمیل ہی، اس لئے بہتر یہی ہے کہ مسلمان دو جگہ نہ سفر کریں، ایک حج کے لئے دوسرا عمرہ کے لئے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمرہ کے ایام میں مکہ مبارکہ کے تمام ضروری حالات سے واقفیت ہو جائیگی، اس لئے حج کے موقع پر اس امر کے لئے آسانی پیدا ہو جائیگی کہ امت مسلمہ کے بہترین دل و دماغ سے تباہ افکار و خیالات کرے، ان کی صحبت دہم نشینی سے فیضیاب ہو، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے نشو و ارتقاء اور حیات اجتماعی پر غور کرے۔

البتہ اگر کوئی شخص راہ کی بامنی یا بیماری کی وجہ سے رک گیا، اور حج و عمرہ کے لئے نہ جاسکا، تو اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کا جانور دہاں بھیجے، یا کسی معتبر آدمی سے کہدے کہ قربانی کے روز میری طرف سے بھی وہاں ایک جانور فوج کر دینا، جب اسے گمان غالب ہو کہ میرا جانور فوج ہو گیا ہوگا، تو احرام کھول دے، اس سے قبل سر منڈائے، یا بال کتروائے اور احرام کھولنے کی اجازت نہ ہوگی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کی صورت مقصود نہیں بلکہ قربانی کا جذبہ پیدا کرنا منظور ہے، کیونکہ اگر صرف صورت ہی پیش نظر ہوتی تو جب تک حج ادا نہ ہوتا، احرام کھولنے کی اجازت نہ ہوتی، سر منڈانے کی اجازت حالت احرام میں اس شخص کو مل سکتی ہے، جو بیمار ہو جائے، اس کے سر میں جوئیں پڑ جائیں، یا اور کوئی مرض ہو، مگر باوجود اس کے اسے جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جرمانہ ادا کرنے کی تین صورتیں ہیں :-

(۱) سر منڈا کر تین دن روزے رکھے۔

(۲) پچھ مسکینوں کو صدقہ الفطر کی مقدار کے مطابق الگ الگ گیسوں دیدے یعنی
فی مسکین پونے دو سیر۔
(۳) بکری بیچ کر کے فقرا میں تقسیم کر دے۔
ان میں سے جو کسی صورت چاہے اختیار کر سکتا ہے۔

جب دشمن کا خوف دامن گیر نہ ہو، اور چاروں طرف امن قائم ہو جائے تو شخص متبع یا قرآن کے طریق پر بیعت ادا کرے، اسے ایام حج میں حرم کے اندر ایک جاؤ فریج کرنا ہوگا، اور اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو اس کے عوض میں دس روزے رکھنے پڑینگے، تین دن کے روزے نویں ذی الحجہ سے قبل اور باقی حج سے فارغ ہو کر وطن میں آکر رکھے۔
حج افراد تو ہر شخص کر سکتا ہے مگر تمتع اور قرآن کی صرف ان لوگوں کو اجازت ہے جو درود راز کے پہلے والے ہوں، اور میقات کی حدود میں ان کے گھر نہ ہوں، میقات کے اندر رہنے والوں کو صرف افراد کی اجازت ہوگی، میقات سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہونا پڑتا ہے خواہ عمرہ کی نیت ہو یا حج کی۔

یہ اعلیٰ ترین قانون ہے اس کی پابندی کرو، تمہاری حیات قومی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوں، ان میں اتحاد و یکا نگت پیدا ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور جسم واحد بن جائیں، اگر تم نے اس کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، تمہاری وحدت و جمعیت جاتی رہے گی اور اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے تم پر غیروں کو مسلط کر دیا جائیگا۔

(۱۹۷) اَلْحُجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ
قَرَضَ فِيْهِنَّ اَلْحُجَّ فَلَا رَفْعَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا
حَدَّ اِلَّا فِي الْحُجَّةِ وَمَا فَعَّلُوا مِنْ حَنِیْزٍ
يَعْلَمُهُ اللّٰهُ وَكَوْزُوْدًا فَاِنَّ خَيْرَ الْاَزَادِ
اور حج کے چند مہینے معلوم ہیں، پس جس نے انہیں
حج کو لازم کر لیا، تو پھر ایام حج میں نہ کوئی بخشش با
ہی، اور نہ بے مکی، اور نہ نذرانہ، اور جو کچھ کسی تم
کر دے، اللہ اس کو جان لیگا، اور زاد راہ لیا کر دے

التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ يَأْتِي الْأَكْبَابَ | بیشک بڑا فائدہ نفع کہ نہیں پہنچا ہو، اور اے عقلمند و مجھ سے ڈرتے ہو۔

حج کے لئے تین مہینے مقرر ہیں، شوال، ذیقعدو اور ذی الحجہ کے دس ایام، ان دنوں میں حسب ذیل چیزوں کی مانعت ہے:-

دال، رفت، فحش باتوں سے پرہیز کرنا، حدیث میں آتا ہے: اِذَا كَانَ يَوْمُهُمْ أَحَدُكَ فَلَا يَرْفُثُ يَوْمَهُ وَلَا يَصُفُّ، تمام لغو اور فضول باتیں جو حج سے پہلے حرام تھیں، اب ان میں اور زیادہ حرمت آجائے گی، اپنی بیوی سے بے حجابی کی باتیں کرنا قبل از حج جائز تھا مگر ان دنوں وہ بھی حرام ہوگا،

دب، فسوق، اس میں ہر قسم کا گناہ شامل ہے، ابن عباس، طاؤس، حسن، سعید بن جبیر، قتادہ، زہری، بیع، اور قرظی کی بھی یہی رائے ہے، خوشبو لگانا، بال کتر و نا بھی جائز نہیں۔

دج، جدال، رفیعوں سے لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ دینا، اور ناشائستہ الفاظ سی خطاب کرنا بھی منوع ہے۔

ایام حج میں صرف یہ تین باتیں ناجائز ہیں، ان کو ترک کر کے چو اچھا کام ہو شوق سے کرو، اس کی ضرورت بڑا ملے گی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شخص اپنا زاد راہ لیکر جائے، دوسروں کے لئے بار دوش نہ ہو، یمن کے لوگوں کا دستور تھا کہ سفر خرچے کے بغیر گھروں سے حج کے لئے نکل کھڑے ہوتے، وہاں جا کر بھیک مانتے، چوریاں کرتے، اور دوسروں کا مال غصب کرنے کی فکر میں رہتے، بظاہر ان کا مقصد صبر و توکل پیدا کرنا تھا، مگر تقویٰ و طہارت حاصل کرنے کا یہ طریق نہیں، اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ انسان اپنا زاد راہ ہمراہ لیکر نکلے، اس طرح ایک تو سوال کرنے سے بچ جائیگا، دوسرے صد ہا گناہوں سے محفوظ رہے گا۔

تجارت بھی جائز ہے

(۱۹۸) کَیْسٌ عَلَیْکُمْ مِیْنَامُ اَنْ تَسْبُغُوْا
فَضْلًا مِّنْ تَرَکُمُ وَاِذَا اَفْضَیْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاَذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاَذْكُرُوا
کَمَا هَدَیْکُمْ ؕ وَاِنْ کُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِہِ
لَمِنَ الضَّالِّیْنَ ۝

تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو تم پر کچھ گناہیں
بھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو شکر احوام کے
پاس یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے
تم کو بتایا ہو، اور بیشک اس سے پہلے تم ناواقف
تھے۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عکاظ، حَجَّہ اور ذوالحِجَّہ مَنڈیاں تھیں، حج کے ایام میں یہاں خوب تجارت ہوا کرتی تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے اس کو مناسب خیال نہ کیا کہ حج کے دنوں میں تجارت کی جائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب مقصود اصلی محض حج بیت اللہ ہی، اور اس ذیل میں اگر تجارت بھی کر لی تو کوئی گناہ کی بات نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ تجارت حقیقی غرض نہ بن جائے فیصل کے معنی

رزق ہیں، چنانچہ سورہ جمعہ میں فرمایا: فَادْخُلُوا الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، (۲۲: ۱۰) ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوا: يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، (۳: ۲۰) آل عمران میں آیا: فَانْقَلِبُوا إِلَى اللَّهِ

۹ رزی انجہ کو عرفات کے میدان میں تمام حاجیوں کو قیام کرنا پڑا ہی، دنیا بھر کے عالموں کی کانفرنس باہمی مشورہ کر کے چند امور کا فیصلہ کرتی ہی، جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے ناگزیر و ضروری ہوں، امیرِ حج ایک خطبہ دیتا ہی، اس میں ان امور کا اعلان کیا جاتا ہی جو اجتماعی حیثیت سے دنیاے اسلام کے واسطے مفید و نافع ہوں، اور بتایا جاتا ہی کہ سالِ نویں فرزندِ انِ اسلام کا پروگرام یہ ہوگا، جو شخص اس روز عرفات کے میدان میں موجود نہ ہوگا وہ ان تعلیمات سے محروم رہیگا، اور حج سے جو اہلی غرض بھی فوت ہو جائیگی اس لئے شارع نے فرمادیا کہ الحج عرفۃ۔

عرفات کو جائے ہوئے رستہ میں منیٰ اور مزدلفہ کے پاس سے گزرنا پڑا ہی، جب میدانِ عرفات سے فراغت ہوگی، تو واپسی کے وقت دسویں رات کو مزدلفہ میں ٹھہرنا ہوگا، مغرب اور عشا کی دو نوبت نمازوں کو عشا کے وقت میں یکجا پڑھنا پڑیگا، مشعرِ حرام اسی مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہی، عند المشعر الحرام سے مراد تمام مزدلفہ ہی، وہاں رہ کر اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔

اسلام سے قبل جتنے مذاہب تھے، ہر ایک کا روئے سخن اپنی اپنی قوم کی طرف تھا، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہی کہ اس کی دعوت عالمگیر، اور اس کے مخاطب تمام ادیان و مذاہب ہیں، ایسا قانونِ نوازش کیا گیا ہی جس سے مسلمان تمام دنیا پر فضیلت و برتری حاصل کر سکتے ہیں، نزولِ قرآن سے پہلے عرب میں حکومت و جہانداری کی طبیعت نہ تھی، اور نہ اس قسم کا کوئی قانون ان کے پاس موجود تھا، پس اس موہبت کبریٰ اور نعمتِ عظمیٰ پر جس قدر ممکن ہو خدا نے برتری کی حمد و تقدیس بیان کر دیں۔

اتحادِ عمل بشرطِ ہی

(۱۹۹) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفِيضُوا | پھر جہاں سے دوسرے لوگ چلیں تم بھی اسی جگہ سے چلو،

اَقَامَتِ النَّاسُ وَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ۝ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بیشک اللہ بخشنے والا
عفو رحیم ہے۔

زمانہ جاہلیت میں قریش بیت اللہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو محسن کہتے
تھے، زمانہ نرج میں عام لوگ عرفات کے میدان میں جا کر قیام کرتے مگر یہ مزدلفہ ہی تک
رہتے کیونکہ وہ حرم کی حد میں ہی، اور عرفات اس سے باہر، انہیں خیال تھا کہ حدود حرم
سے باہر جانا ان کی شرافت و جاہت اور عزت کے خلاف ہی، اور عوام الناس سے ملنا
تقدس مذہبی کے منافی، قرآن حکیم نے اس آیت میں دو عظیم الشان غلطیوں کو دور کیا، جن
میں دنیا ہمیشہ سے مبتلا رہی ہے، اور آج بھی باوجود تمدن و تہذیب میں انتہائی ترقی حاصل
کرنے کے اس کا قدم اسی جگہ پر ہے:-

(الف) اللہ سے نزدیک قومی امتیازات و خصائص کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کی نظر میں
سب یکساں ہیں، وہاں اگر کسی چیز کی پرستش ہو تو دین و تقویٰ کی: اِنْ اَكْرَمَكُمْ هِنْدًا لَّلهِ
اَتْقَاكُمْ، اس لئے نسل انسانی میں حقیقی مساوات ہو نا ضروری ہے، اذ یہ نہیں ہو سکتا
جب تک تمام امتیازات قومی مثانہ دیئے جائیں۔

(ب) قوموں کی تباہی و بربادی کی ابتداء یوں ہوتی ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ اور عوام
الناس میں تعلقات دروابط قائم نہ رہیں، اور ایک دوسرے سے ملنا ترک کر دیں، بہترین
دل و دماغ کو دست و بازو کی تلاش و جستجو نہ ہو، جب عام لوگوں سے میل جول نہ رہے گا تو
اعوان و انصار کا فقدان ان کی فاسادانی کا باعث بن جائیگا، عوام الناس کو قدم قدم پر
راہ نما اور صلح کی ضرورت رہتی ہے، جب انہیں راہ حق و حریت بتانے والا کوئی نہ ملے گا تو
روز بروز صلاحت و گمراہی میں بڑھے جائینگے تا آنکہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق
و امتیاز باقی نہ رہے گا،

ان دونوں خرابیوں کو دور کرنے کے لئے اللہ نے کہا کہ کوئی شخص مزدلفہ میں

نہیں ٹھیر سکتا بلکہ سب کے سب عرفات میں قیام کریں، اور اسی جگہ سے ان کی واپسی ہو، اب تک جو کچھ ہو گیا، اس کو صرف اس بنا پر نظر انداز کیا جاتا ہے کہ اس کا اعادہ نہ ہو۔

شریف النسب کو دعوت اسلام دو

(۲۰۰) فَإِذَا أَقَضْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ | پھر جب حج کے ارکان پورے کر چکو، تو جس طرح تم
فَادْكُرُوا اللَّهَ كَلِّكُمْ كَلِّكُمْ أَبَاءَكُمْ وَأَسْكَكُمْ | اپنے باپ دادا کے ذکر میں لگ جاتے تھے، ویسا
ذِكْرًا | بلکہ اس سے بڑھ کر خدا کا ذکر کرو۔

جاہلیت میں دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر منیٰ کے میدان میں تین دن تک ٹھہر کر جماع منعقد کرتے، اور ان میں اپنے باپ دادا کے مفاخر و فضائل بیان کرتے، قرآن نے اس بیہودہ رسم کی اصلاح کی، اور حکم دیا کہ اس کی جگہ پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، جو خود پڑا ہے، اور دوسروں کو بڑائی بخشنا ہے، باپ دادا کی بزرگی بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ باپ دادا کا ذکر وہی لوگ کرتے ہیں، جو شریف اور خاندانی ہوں، جن کا ماضی مشہور آفاق ہو، جن میں درخشندگی اور تابناکی کے سوا کچھ نہ ہو، اور جنہوں نے جو انفرادی و عجمی فیاضی و سخاوت اور مہماں نوازی و صلہ رحمی کے عظام امور انجام دیے ہوں، ان کی درجہ کے لوگوں کی نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے، اور نہ وہ اپنے بزرگوں پر کسی قسم کا فخر کر سکتے ہیں، پس اس آیت سے ضمنیاً یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ ہر مسلمان کا یہ اولین فرض ہونا چاہیے کہ جس وقت تبلیغ و دعوت اسلام کے لئے میدان میں قدم رکھے تو اس کا ردے سخن شریف اور خاندانی لوگوں کی طرف ہو، ان کو وہ مذہب کی طرف متوجہ کر دے، ان میں اعلیٰ ترین اخلاق، اور شریفانہ جذبات پہلے سے موجود ہوتے ہیں صرف راستہ دکھانا باقی رہتا ہے، گویا بارود تیار ہی ششما بہ دکھانے کی دیر ہی خود بخود بھڑک اٹھتی، جب ان لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیم پیش کی جائیگی تو ان کے لئے سونے پر سہاگہ کا کام دیگی، اور بہترین خدمات مذہبی انجام دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الناس معادن كمعادن الن

والفضة، لوگ بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی مانند ہیں، سونے کی کان سے سونا ہی نکلیگا، اور چاندی کی کان سے چاندی، یہی حال خاندانوں اور قبیلوں کا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے: خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا، جو شخص زمانہ جاہلیت میں اچھا تھا، اس کی اچھائی اسلام قبول کرنے کے بعد بھی باقی رہے گی، بلکہ جس وقت وہ قرآن میں درس و فکر کرے گا تو اس کی شرافت کو چار چاند لگ جائیں گے۔

دوسرے آدمی

فَيَمِنَ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدِّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (۱۳۱) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدِّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّ

ملہ ہندوستان کے طول و عرض میں بیٹا عربی درس گاہیں مصروف تعلیم ہیں، مگر جو لوگ وہاں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں عام طور پر ملک و ملت کے لئے عضو معطل ثابت ہوتے ہیں، اس کا سبب بڑا سبب یہ ہے کہ عربی تعلیم حاصل کرنے کے لئے وہی لوگ آتے ہیں جو بیکار اور معذور ہوں، گھر کا کام کاج نہ کر سکیں، ادنیٰ خاندانوں کے ہوں، فہم و فراست سے کورے، اور بلید الذہن ہوں۔

مگر جب انگریزی درس گاہوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قوم کا بہترین ذخیرہ یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، خاندانی روایات اور ظاہری وجاہت کے اعتبار سے وہ کسی سے کم نہیں ہوتے، دل و دماغ اور عقل و دانائی میں کامل ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تمام تحریکات قومی میں یہی لوگ پیش پیش ہوتے ہیں، لیکن مذہب سے بعد وہ ہجر، ان کے محاسن و فضائل کے آئینہ کو گرد آلود اور کد رکھ دیتا ہے، تعلیم یافتہ طبقہ میں بہترین جذبات ہوتے ہیں، مذہبی جوش، حمیت وطن اور خدمت اسلام میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہوتے، مگر ان کی اکثر کوشش بے موقع صرف ہوتی ہے، اس غلط کاری کو دور کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لئے صرف قرآن کی تعلیم کو عام کر دیا جائے اور انگریزی و خواہوں کو کان اسکی آیات سے آشنا ہو جائیں، تو انشاء اللہ تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی، پھر مذہبی زندگی لوگ جعفر و جوش و ولکیا کام کرینگے، علما و ان کی گرد کو بھی نہیں پاسکیں گے۔

فِي الْخَيْرِ حَسَنَةً وَقَدْ عَادَ ابْنُ النَّارِ ۝ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو دعا مانگتے ہیں کہ لمے ہمارے
(۲۰۴) اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ط رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی
قَالَ اللَّهُ سِرِّبُمْ اِلْحِسَابِ ۝ خیر و برکت دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا،
یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے کئے کا حصہ ہی، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہی۔

تعلیم حاصل کر لی، مذہبی اعمال کے پابند بن گئے، مگر مقاصد و اغراض کے اعتبار سے
جس قدر باہمی فرق مراتب ہوتا ہے اس کا ظور نہ ہوا، بعض لوگ محض دکھانے کی غرض
سے ان تمام تکالیف کو برداشت کر رہے تھے، اور بعض کے پیش نظر مقاصد عالمیہ و مصالح
شرعیہ تھے، اس امتحان گاہ میں آتے ہی دونوں جماعتوں میں فرق و امتیاز ہو گیا، اور
ایک کی صف دو سرے سے جدا کا نہ قائم ہو گئی، منافقین پکار پکار کے اپنے کفر و نفاق
باطنی اور الحاد فی اصل کا اظہار کر رہے تھے، اور مومنین قانین کا خلوص و ایثار اپنا
رنگ الگ دکھا رہا تھا، اور یہ تفریق اس لئے ضروری تھی کہ حج سے فارغ ہونے ہی
جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا جائیگا، اگر ارباب عمل اور نااہل لوگوں میں علیحدگی نہ کی جائے
تو میدان جنگ میں شدائد و تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، پس مناسب یہی تھا کہ ان کو پہلے
سے جدا کر دیا جائے۔

منافقین کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بے انگ دہل کہہ رہے تھے کہ: رَبَّنَا اَتِّنَا فِي الدُّنْيَا
ان کے سامنے دنیا تھی، اس کا عیش و آرام، قدر و منزلت، اور عزت و اکرام تھا، شہرت
و ناموری ان کی غایت الغایات تھی، نہ تو اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ ان کے پیش نظر
تھے، اور نہ انھیں اپنی اصلاح و درستی کا خیال تھا، اس لئے وہ دنیا ہی میں اپنی کوششوں
کو تمام قرات و نواج حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر ایک دوسرا گروہ بھی تھا جو اپنے جذبہ برفیع
پرستی کی وجہ سے تمام دنیا کی فلاح و بہبود کا اپنے آپ کو ذمہ دار گردانتا تھا، جس کی
اعلیٰ ترین غرض یہی تھی کہ ہر انسان صرف خدا کے واحد کا غلام ہو، سب کی اسر و تعبد کی

بیڑیاں کٹ جائیں، اور کمرہ ارضی عدل و انصاف سے معمور ہو جائے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام دنیا و آخرت پر حاوی ہیں، اس لئے اس کی دعا یہ تھی!

سَرَبْنَا اِتْنَا فِي الدِّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اَلَيْسَ كَلَمًا كَرِيْمًا

کے لئے یہی لوگ زیادہ مفید و نافع ثابت ہونگے، اور پہلے گروہ کو فوراً الگ کر دیا جائیگا تاکہ اس کی صحبت و ہم نشینی دوسروں پر بُرا اثر نہ ڈالے۔

مقطع سخن

(۲۰۳) وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيّٰمِهٖ
مَعْدُوْدٰتٍ مَّقْصُوْعٰتٍ لِّعَجَلٍ فِیْ یَوْمَیْنٍ فَلَا اَنْتُمْ عَلَیْهِۦ وَ مَن تَاَخَّرَ فَلَا اَنْتُمْ عَلَیْهِۦ لِّلْمَنِ اَنْتُمْ اَوْ اَنْتُمْ اَللّٰهُ وَاَعْلَمُوْا اَنْكُمۡ اِلَیْهِ تَحْشُرُوْنَ ۝

اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرتے رہو؛ پھر جو وہی دن میں جلدی چلا گیا تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو ٹھیرا رہا اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، یہ اس کے لئے ہی جو ڈرے اور اللہ سے ڈرتے رہو؛ اور اس بات کو جان لو کہ تم اسی کے پاس جمع کئی جاؤ گے۔

فریضہ حج کے قریباً تین ضروری احکام آگئے، اب صرف ایک مسئلہ کو بیان کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ حج کا مقصد صلی کیا ہے، اور یہ عظیم الشان اجتماع کس غرض کے لئے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں تنبہ و اعتبار پیدا ہو، اور ہر شخص آنکھیں کھول کر دیکھے۔

قرآنی سے فلاح ہونے کے بعد قاعدہ یہ ہے کہ حاجی تین دن تک منیٰ میں ٹھیرے، ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان میں ذکر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دسویں تاریخ کو بڑے پتھر حجۃ عقبیٰ پر سات کنکریاں مارے، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتا جائے، کنکریوں کے مارنے کا وقت صبح صادق کے طلوع سے شروع ہوتا ہے، گیارہ اور بارہ تاریخ کو تینوں بچھڑوں پر سات سات کنکریاں مارے، مگر ان دونوں پر زوال آفتاب کے بعد مارنی ہوگی، اور اس کے بعد مکہ جانے کی اجازت ہے، اور اگر وہاں تیرہویں تاریخ کی صبح ہو گئی، تو پھر تینوں پتھروں کو طلوع فجر کے بعد کنکریاں

(۱) دنیاوی امور میں نہایت ہی دور بینی اور خرم و احتیاط کا اظہار کرتے ہیں، مصلحت اندیشی اور عاقبت بینی کے پیکر حیم ہوتے ہیں، حب قومی، جوش ملی اور دلولہ دینی ان کے فخرے فخرے سے ٹپکتا ہے، فداکاری اسلام اور سرفروشی ملت ان کا دعوے ہوتا ہے۔

(۲) عام مجامع میں قسمیں کھا کھا کر اپنے مذہبی جوش کا اعلان کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے اعمال حیات ہی ان کی پردہ دری کر دیتے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ: چوں بخلوت می یونداں کار دیگر می کنند۔

(۳) جب ان کی غدار ہی اور ملت فروشی کا اظہار ہوتا ہے، اور لوگ ان سے احتساب کرتے ہیں تو اپنی غلط کاری تسلیم کرنے کی بجائے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

(۴) اس قسم کے بد بخت جب مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں تو ملک میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں، ہنگامہ آرائی ان کا کام ہوتا ہے، اور قوم کو محنت گروہوں میں تقسیم کرنا ان کا مقصد، تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور ردیہ وصول ہو۔

(۵) عورتوں سے قانون کے خلاف فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اس طرح کھیتوں کی تباہی عمل میں آتی ہے۔

(۶) لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اور لواطت کے ذریعہ اپنی نسل بھی برباد کرتے ہیں۔

یہ لوگ ذبح کرنے کے قابل ہیں، اور ان کو دنیا و آخرت میں ہرگز عزت نصیب نہ ہوگی، اگر قوم ان کو ان کی غلط کاریوں پر متنبہ نہ کرتی ہے، اور اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ تعلیم صحیح کے مقاصد سامنے رکھو، ورنہ مسند امامت سے الگ ہو جاؤ تو گھبرا کر ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنا طریق عمل بدل دیا، اور قوم کی متفقہ آواز کے آگے اپنی گردن جھکا دی تو دنیا بھر میں ذلت و رسوائی ہوگی، اس لئے عزت

اسی میں ہو کہ مستبدانہ کارروائی کریں تاکہ کوئی باز پرس نہ کر سکے، اس قسم کے بدکار دوزخ کا ایندھن بنیں گے، اور کبھی ان کا نام روشن نہ ہوگا۔

(۲۰۷) وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكْتُمُ | اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کیلئے
نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ | اپنی جان دیدیتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بڑی
رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝ شفیقت رکھتا ہے۔

اہل معنی میں قوم کے راہ نمایہ لوگ ہیں جو اعمال کی صورت کے ساتھ مقاصد کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، خداوند قدوس کی رضا طلبی ان کی غایتہ الغایات ہوتی ہے، اگر آج انہیں مکہ میں جمع کیا گیا ہو تو کل خلیفہ اسلام کے حکم پر چین میں جاسکتے ہیں، قربانی کا جذبہ کامل طور سے ان میں پیدا ہو چکا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کی کوششوں کو منفع نہی نہی کیا۔

پورے پورے مسلم بن جاو

(۲۰۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا | مسلمانو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ،
فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ | اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بیشک وہ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر اس کے بعد کہ تمہارے پاس
(۲۰۹) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ | نشانیاں آپکیں اگر تم نے لغزش کی تو جان رکھو بدھ
الْبَيِّنَاتِ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ زبردست حکمت والا ہے۔

جس طرح اخلاص حسن نیت کے ساتھ تم نے احکام حج ادا کئے ہیں، ایسے ہی تم میں سے ہر شخص جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو، اور آئندہ تمہیں جو حکم دیا جائے اس کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کرو، اسلام ہی نہیں کہ نماز و روزہ ادا کر دیا اور مطمئن ہو گئے بلکہ تمام احکام کا پورا کرنا اور ان صلاحاتی و منکسکی و عجمائی و عجمائی و عجمائی، کی حقیقت کو اپنے اوپر طاری کر لینا اسلام ہی، اس کے وجود سے دنیا میں ہر نیکی کا قیام ہو، اور بُرائی دور ہو، عیش پرستی اور آرام طلبی شیطان کی تعلیم ہے، اور تباہی و بربادی کا

پیشِ خیمہ، اس کی ہمیشہ بھی گومشش رہتی ہی، کہ تم مسلمان اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے پرہیز کرو، مگر تمہیں ان باتوں کا خیال نہ کرنا چاہیے، تمہاری حیات قومی اور اجتماعی زندگی کے لئے بہترین قانون نوازن کیا گیا ہے، جس کا ایک مرتبہ تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ شتربانی سے جہان بانی تک پہنچ گئے، اس حقیقت صادقہ کے بعد اگر تم نے قرآن چھوڑ دیا تو اللہ اپنے غلبہ و اقتدار سے کام لیکر تمہیں فنا کر دیگا، اور یہی اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔

(۲۱۰) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ سَابِقَاتُهُنَّ أَنْ يَنْزِلْنَ إِلَيْهِنَّ وَأَنَّهُ لَفِي هَمٍّ مُنِيعٍ ﴿٢١٠﴾
کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کیساتھ گھٹائے میں آئے اور ان کے پاس آئے، اور قصہ طے کر دیا جائے۔ اور سب کام اللہ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔

اعلیٰ ترین قانون تمہارے پاس ہے، اس پر عمل کر کے نتائج بھی سامنے آگئے، اب کیوں نہیں اس پر عمل کرتے اور کس انتظار میں ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ اللہ خود نازل ہو کرے، مگر اولیٰ اچھے کا لشکر جبار اس کی جلو میں ہو، اور بایں شان و شوکت تم سے آکر کے کہ یہ میرا حکم ہے اسے مانو اور اس پر عمل کرو، تمہارے لئے اتنا بس کرنا ہے کہ نبی عربی نے اس قانون کی تبلیغ کر دی، عمل کرنا تمہارا فرض ہے، اور اگر باوجود ان دلائل واضحہ کے تمہیں یقین نہیں تو انتظار کرو اللہ کا عذاب آکر تمہاری پہنچ کئی کر دیگا، عذاب کے فرشتے تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، اور دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹ جائیگا، جب تمہیں صاف صاف کہہ دیا کہ تمہاری زندگی کا راز جہاد فی سبیل اللہ میں پوشیدہ ہے اس لئے اس کو بعد کس دلیل و برہان کی ضرورت ہے؟

آفتاب آمد دلیلِ آفتاب

گر دلیلے باید از من رخِ متاب!

جہاد سے منہ موڑو گے تو فنا ہو جاؤ گے، اور یہ بات ہو کر رہیگی، کیونکہ زمین و آسمان کے تمام امور کا نظم و نسق خود اللہ ہی کر رہا ہے۔

(۲۱۱) سَلِّ بِنِي إِسْرَآءِیلَ کَحَرْ | بنی اسرائیل سے پوچھ لو اُن کو ہم نے کتنی کچھ کھلی نشانیاں
اَتَّيْنَهُمْ مِنْ اٰیٰتِهٖ بَیِّنٰتٍ ۚ وَ مَنْ یُّبَدِّلْ | دیں، اور جو شخص اس کے بعد کہ اللہ کی نعمت اس کے
بِعَمَلِهٖ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَانَ اللّٰهُ | پاس پہنچ چکی ہو، بدلنا ہو تو بیشک اللہ سخت عذاب
شَدِیْدٌ یُّذَ الْعِقَابِ ۝ | والا ہے۔

اگر تمہیں کسی قسم کا شک و اشتباہ ہو کہ یہ قانون کس طرح ایک قوم کے لئے زندگی بخشن
ہو سکتا ہے، اور محض جہاد فی سبیل اللہ پر کیسے حیات قومی کا انحصار ہے، تو بنی اسرائیل سے
پوچھ لو ان کو توراۃ دی گئی کہ اس کے ذریعہ سے دنیا میں ترقی کر سکیں، اور جہاد فی سبیل اللہ
ان پر فرض کیا گیا، جب تک وہ ان دونوں کے پابند رہے، خلافت ارضی ان کے پاس
تھی، اور جہاں انہوں نے ان سے بعد و ہجر اختیار کیا، فنا ہو گئے، ان کے تختہ خرابی و انحطاط
کے عظیم ترین اسباب یہی دو تھے :-

دالف) کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا : بنی فریق من الذین او قوا الکتابۃ
کتاب اللہ و ساء ظہور ہم (۲ : ۹۵)

دب) جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ بیٹھے : فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا
منہم (۲ : ۲۴۵)

حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر بنی اسرائیل کے لئے اور کونسی نعمتیں ہو سکتی تھیں،
مگر انہوں نے قدر نہ کی، ایسے ہی تم مسلمانوں کو دو چیزیں نوازش کی گئی ہیں :

د۱) قرآن حکیم، لا یتاہ الباطل من بین ید یدہ ولا من خلفہ (۴۱ : ۴۲)

د۲) جہاد فی سبیل اللہ و جہاد دانی اللہ حق جہادۃ (۲۲ : ۷۷)
اگر تم بھی ان کو چھوڑ بیٹھے تو تمہیں سخت عذاب دیا جائیگا، اور تم پر فتنائاری ہوگی۔
جہاد فی سبیل اللہ کی غرض

اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا گیا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

دریافت کیا: ای الاعمال افضل، آپ نے ارشاد فرمایا: الصلوة لوقتها، مگر جس وقت صحابہ کرام کو احب الاعمال الی اللہ کی تلاش ہوئی تو اس کے جواب میں سورہ صفت نازل کی گئی: ان اللہ یحب الذین یقتلون فی سبیلہ صفا کا نھم بنیان موصو صرف قتال فی سبیل الحق والحریت ہی اللہ کو محبوب ہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا: ای الاعمال افضل قال الایمان یا اللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور، دراصل ان تمام روایات میں کوئی اختلاف نہیں اس لئے کہ ہر جگہ فضیلت کا معیار جدا گانہ ہی، پہلا سوال انفرادی حیثیت رکھتا تھا، فرداً فرداً بہترین اعمال نماز ہی ہے کہ یہی عباد الدین ہے، اور اسی پر آگے چل کر دین کی عمارت محکم و مستوار ہوگی، لیکن جب احب الاعمال الی اللہ کا سوال کیا گیا تو اس کا منشا یہ تھا کہ قومی نقطہ نگاہ سے افضل ترین اعمال ارشاد ہوا جس کا نتیجہ اعلیٰ کلمۃ اللہ اور ظہور شعائر الہیہ ہو، تو وہ یقیناً جہاد فی سبیل اللہ ہی ہو سکتا ہے کہ اسی پر قومی زندگی کا دار و مدار ہے، ایک شخص نے آپ سے پوچھا، ذرۃ الاسلام یعنی اسلام میں چوٹی کا عمل کیا ہے، تو جواب یہی تھا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اگلی آیات میں جہاد کے اغراض و مقاصد بیان کئے جاتے ہیں:-

(۲۱۲) زُتِنَ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوا الْحَیَوةُ | کافروں کے لئے دنیا کی زندگی عمدہ کر دکھائی گئی ہے
 الدُّنْیَا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا | اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مسخر کرتے ہیں، اور جو لوگ
 وَالَّذِیْنَ اٰتَقُوا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَاللّٰهُ | پر ہیزگار ہیں یہ قیامت کے روز درجہ میں ان سے اوپر
 یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝ | ہونگے اور اللہ جسکو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔

جو لوگ مذہب کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب ان کے سامنے صحیح تعلیم پیش کی جاتی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اس لئے کہ ان کے سامنے صرف یہی چند روزہ عیش و نشاط زندگی ہے، اگر یہ اسی پر فتناعت کرتے تو بھی ایک بات تھی،

مگر وہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ معتز و استہزا کرتے ہیں، اور ان پر آوازے کستے ہیں، حالانکہ قیامت کے روز فرزندان اسلام ہی دایح عالیہ کے مالک ہونگے، کیونکہ وہ اخلاق فاضلہ کے طالب ہیں، دولت کی انہیں پروا نہیں۔

مجاہدین فی سبیل اللہ کا اولین فرض یہ ہوگا کہ ان کفار کو اتنا ذلیل در سوا کر دیں کہ آئندہ انہیں سراوٹھانے کا موقع نہ ملے، اور ہمیشہ کے لئے غلامانہ زندگی بسر کریں، اسلئے کہ اگر انہیں کھلے بندوں چھوڑ دیا تو قانون کا استحرام جا تا رہیگا، کسی شخص کے دل میں اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا نہ ہوگا، آنے والی نسلوں کے لئے صحیح راہ گم ہو جائیگی، اور بہت جلد یہ دستور العمل مٹ جائیگا۔

جب ارباب اخلاق و اعمال قیامت میں مناصب جلیلہ پر فائز ہونگے تو ضروری ہو کہ دنیا میں بھی وہ اعلیٰ ترین زندگی بسر کریں، تاکہ ارادہ خداوندی پورا ہو کر رہے، جس وقت بھی مسلمان اس فرض طیل کے لئے اٹھ کھڑے ہونگے، اور بالفرض نہ تو سامان حرب ہوگا، اور نہ جنگ کرنے کے لئے سپاہی، اللہ ضرور ان کی دست گیری کریگا، ان کو کامیاب کر کے معتز کرنے والوں کو ذلیل در سوا کر دیگا، ضرورت ہی آگے بڑھنے کی، جب غزم صمیم مستقل ارادہ، استقلال و ثبات قدم، اور توکل و اعتماد علی اللہ ہی تو کامیابی قطعی و یقینی ہے۔

(۲۱۳) كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ط وَمَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ اِلَّا
الَّذِينَ اُولُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ
بَعَثْنَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يٰ اَذِيَّة

تمام لوگ ایک جماعت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو خوش خبری دینے والے، اور ڈرلنے والے تھے، اور انکی معرفت سچی کتابیں بھیجیں تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان میں کتاب الہی فیصلہ کرے، مگر انہی لوگوں نے آپس کی منہ سے کتاب میں اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آپکی تھیں، اللہ نے اپنی مہربانی سے وہ حق مسلمانوں کو

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۝
 دکھا دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ
 جس کو چاہے سیدھی راہ دکھائے۔

تمام انسانوں کو ایک ہی فطرۃ صالحہ پر پیدا کیا گیا تھا: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ اور صل مولود یولد علی الفطرۃ سے یہی مراد ہے، اور اس لئے وہ امت واحدہ ہی تھے، اسی پر ثابت و قائم رہنے کے لئے اللہ اپنے انبیاء و رسل بھیجتا رہا کہ الست بوبکم کے جواب میں جو بتلے گا تھا اس کی یاد دل میں برابر تازہ رہے، اور قلب سلیم کے ساتھ اس کے حضور میں حاضر ہوں، اسی کی حفاظت و نگرانی دنیا و آخرت میں ہر قسم کی ترقی کی ذمہ دار و کفیل ہوگی، انبیاء کا کام یہ تھا کہ مومنین کی ہمیتیں بڑھائیں اور مخالفین میں ضعف و کمزوری پیدا کریں۔

چونکہ بنی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا اس لئے ساتھ ہی کتاب بھی نازل کر دی کہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے اختلافات باہمی کا فیصلہ اسی کے مطابق کریں، آفتاب کے غروب ہونے پر چاند کی روشنی اندھیرے گھروں کا آجالا بن جاتی ہے، باوجودیکہ ان لوگوں کو منشاء الہی معلوم تھا مگر پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، اور یہ جو کچھ ہوا صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ہوا، اگر شہادتیں تو اختلاف کا شک راہن گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جدید قومیت صالحہ پیدا کی، اور امت مسلمہ کو ان اختلافات کی حقیقت واضح کر کے صحیح راہ دکھا دی، کیونکہ شہداء علی الناس ہونے کی وجہ سے صراط مستقیم پر چلنے، اور دنیا بھر کی راہ نمائی کی قابلیت صرف مسلمانوں ہی پر تھی، سورہ مادہ میں ہے کہ ہم نے توراۃ نازل کی جو بحیرہ ہدایت و نور تھی، مگر ان لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، پھر انجیل ان خصوصیات کے ساتھ اتری، لیکن بیکار، اختلاف بڑھتا گیا، یہاں تک کہ قرآن کے نزول کی ضرورت محسوس ہوئی: وَ اٰمَلْنَا الْاٰلِیَاسَ الْکَتِیْبَ بِالْحَقِّ مَصْدَقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْهِ مِنْ الْکُتُبِ وَ مَهِمَّتَا عَلَیْهِ (۵۲: ۵)

جہاد فی سبیل اللہ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو مٹا دیا جائے جو کتاب الہی میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کریں، عام طور پر دنیا میں دو ہی قسم کے آدمی نظر آتے ہیں، (۱) کتاب الہی کے ساتھ مستحضر و استہزا کرنے والے (۲) قرآن میں اختلاف کرنے والے، ان دونوں گروہوں کو ذلیل کرنا، اور ان کی عقل و حرکت کی نگرانی مسلمانوں کا فرض ہوگا، تاکہ پھر کبھی ان کے دل میں قانون الہی کی مخالفت، اور اس سے مستحضر و استہزا کرنے کا خیال نہ پیدا ہو، اگر ان کو مقہور و ذلیل نہ کیا گیا تو دنیا میں قانون الہی کی عزت باقی نہ رہے گی، اور اس کا رعب و دبدبہ جاتا رہے گا۔ دنیا کی ہر سلطنت اپنے قانون کا احترام و اکرام کرتی ہے، اگر کوئی اس کی توہین کرے تو اسے فوراً سزا دی جاتی ہے، یہی اسلام کا مقصد ہے کہ اس کے قانون کی اہانت نہ ہو۔

اس قسم کے لوگ دنیا کے مختلف گوشوں میں چھپے پھرینگے، اور ہر وقت موجود رہینگے، اس لئے ہمیشہ کے واسطے مسلمانوں کو تمام دنیا کے لوگوں سے جنگ کے لئے تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ کوئی زمانہ ان بدبختوں سے خالی نہ ہوگا، اسی حقیقت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا:

وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُوكُمْ حَتَّى يَرُدَّوْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اَسْتَطَاعُوا (۲: ۲۱۷) اور اسی لئے شارع نے فرمایا کہ الجہاد ماضی الی یوم القیامۃ، جہاد کا سلسلہ قیامت تک رہے گا تاکہ

وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کی پشین گوئی صادق ہو۔

تکالیف کا آنا ضروری ہے

(۲۱۴) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَاْتِ بِكُمْ مِّثْلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَّسْتَهْمَمًا لِّبَاسًا عَظِيْمًا وَ زَلْزَلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰی نَضْرِبُ الْاَعْلَابَ

کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم کو ان لوگوں کی سی حالت پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کو سختیاں بھی پہنچیں، اور زلزلے بھی، اور جھڑجھڑائے بھی گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے پکارتے

نَصَرَ اللّٰهُ قَوْنِيْثَ ۝ کہ اللہ کی مددک آئیگی، سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔

تم دنیا کے اختلافات مٹانے کے لئے آئے ہو، اور تمہیں خلافت ارضی کے لئے جُن لیا گیا ہے، مگر کیا اس بہت زار ارضی میں بغیر کسی محنت و تکلیف کے داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی ان مشکلات و موانع کی ابتدا بھی نہیں ہوئی جو انبیاء و رسل کو راہ حق و صدق میں پیش آتی ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ ان ارباب صدق و صفا کو چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیر لیا، غنیم کی فوجیں محاصرہ کئے ہوئے تھیں، قدم قدم پر دشمن کا خوف دامن گیر تھا، جان کے لئے پڑے ہوئے تھے، سامان خوراک کے تمام ذرائع و وسائل مسدود تھے، بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے، یہ تو بیرونی تکلیفوں کی حکایت تھی، ادھر گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا، پریشانی و اضطراب کی وجہ سے کم بہتوں میں بڑی اور نامردی کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور ان میں باہمی منازعت شروع ہو گئی، آپس میں لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے سب کے سب مبتلائے مصیبت ہو گئے، مگر باوجود ان روح فرسا حالات اور الم ناک حوادث کے رسول اور اس کے احوال و انصار اپنے فرائض کے ادا کرنے میں برابر مصروف رہے، جب ان کی تمام سعی و کوشش ختم ہو گئی، اور انہوں نے کام کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، ادھر خارجی اعانت کی بھی کوئی توقع نہ رہی تو نہایت ہی الحاح و تضرع کے ساتھ پکار اُٹھے کہ خداوند! اب تیری مدد کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں، تو اپنا دست اعانت دراز کر، اور ہمارے مخالفین کو تباہ کر، اس وقت چارہ ساز جمعیت نے ان کی دست گیری کی، اور انہیں کامیاب کر دیا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مختلف اصول بیان کئے ہیں، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ راہ حق میں تکالیف کا اتنا ضروری ہی، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی، سورہ عنکبوت میں فرمایا:

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ۝ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذابين ۝ (۲۹: ۲۰) ایک

جگہ آیا: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة
 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، (۹: ۱۱۲) دوسرے یہ حقیقت واضح کر دی
 کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس وقت نازل ہو کر مئی ہو؟ جب تک ایک شخص اپنی تمام قوتوں کو
 اس کی راہ میں وقف نہ کر دے، مدد نہ آئیگی، اسی قانون کی طرف سورہ یوسف میں اشارہ
 کیا: حتیٰ اذا استأشیر الرسل وظنوا انهم قد اذنوا باجاءهم نصرنا، (۱۲: ۱۱۰)
 سورہ آل عمران کے آخر میں لکھا ہوں کہ کفارہ کی نسبت فرمایا کہ اس وقت ہوتا ہی جب
 وہ راہ حق میں ہر چیز قربان کر دیتے ہیں: فالذين هجروا واخرجوا من ديارهم
 واوذوا في سبيلی وقتلوا وقتلوا کفرون عنهم سیاتم (۳: ۱۹۴)

پس نہ زندان اسلام کے لئے ضروری ہی کہ وہ شخص دعا کے بھروسہ پر قناعت نہ
 کر بیٹھیں، بلکہ زور بازو سے بھی کام لیں، لوگوں کے جھوٹے وعدوں پر نہ جائیں، اپنی قوت
 کا انظار کریں اس لئے کہ دنیا میں اسی قوم نے دائمی زندگی حاصل کی ہو جس نے اپنے ہاتھ
 پاؤں سے کام لیا ہو، قدرت بھی اسی کو زندہ رکھتی ہو جو اصل و اصل ہو۔

کہاں روپیہ صرف کریں؟

(۲۱۵) یَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُقِيمُونَ ط
 قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَ لِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لِلْيَوْمِ الْآخِرِ
 السَّبِيلِ ط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 بِهِ عَلِيمٌ ○

مقصد نہایت ہی بلند ہی، اس کے لئے خود تو تیار ہونا پڑیگا، مگر اس کے ساتھ ان
 لوگوں کو بھی تیار کرنا ہوگا جو غربت و افلاس کی بنا پر سامان حرب نہیں خرید سکتے، اور اگر
 بالفرض ان لوگوں نے ہمارے روپیہ کو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے صرف نہ کیا، تو اس کے

متعلق تم سے باز پرس نہ ہوگی، تمہیں اس سخاوت و فیاضی کا اجر مل جائیگا۔
جہاد کب تک رہیگا؟

(۲۱۶) كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

تم پر جہاد فرض کیا گیا، اور وہ تمہیں گراں گزرتا ہے، اور عجب نہیں کہ تم ایک چیز کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

جب تیاریاں اس زور شور سے ہوں تو خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کب تک جاری رہیگی، اور یہ قتل و قتال کب ختم ہوگا؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ لڑنے بھڑنے میں تکلیف تو ضرور ہوتی ہے، بال بچوں سے دور رہنا پڑتا ہے، اور چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا مگر یاد رہے کہ جس چیز کو تم اپنی کو آہ مبینی سے باعث تکلیف خیال کر رہے ہو وہی تمہارے لئے خیر و برکت کا سبب ہے، اس لئے کہ تم زندہ رہو گے اور تمہاری قوم کو دائمی زندگی نصیب ہوگی، آرام طلبی اور عیش پرستی بظاہر دلفریب ہیں مگر ان کا انجام تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں، خدا خوب جانتا ہے کہ تمہاری انفرادی و اجتماعی حیات کا راز اسی میں پوشیدہ ہے، سورہ انفال میں اس کی نسبت فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْبِغُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (۲۱۷)

(۲۱۷) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّعْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَدَسٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُوا نَفْسَهُمْ حَتَّىٰ يَزِدَّ وَكْرَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ إِنْ أَسْتَأْذَنُوا

تم سے حرمت کے مہینوں لڑائی کرنے کی بابت پوچھتے ہیں، کہدو کہ اس میں لڑنا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اور اس کا کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکال دینا، اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر ہے، اور یہ فساد مار ڈالنے سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ ہمیشہ تم سے جنگ کرنے

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرًا وَلَيْسَتْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (۲۱۸) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝

اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ان آیات میں بتا دیا کہ مخالفین اسلام ہمیشہ بغض و عداوت کا اظہار کرتے رہیں گے، اور ان کی برابر یہ کوشش رہے گی کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دیں، اس لئے مسلمانوں کو بھی جنگ کے لئے ہمیشہ تیار رہنا پڑے گا، پس معلوم ہو گیا کہ جنگ ہمیشہ رہے گی، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحجۃ مباحۃ الی یوم القیمۃ، اگر تم نے ہجرت ترک کر دیا، تو یہ راہ ابتداء کا اختیار کرنا ہوگا، اور اگر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو تمہارے اعمال صالحہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، جو شخص تمام عمر وفادار رہ کر آخر وقت میں بغاوت کرے اس کی یہی سزا ہے۔ اللہ کی رحمت واسعہ کے صرف وہی لوگ امیدوار ہو سکتے ہیں جو اعلیٰ کلمۃ اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد و حیز بنالیں، اسی کی خاطر ترک وطن کے لئے تیار ہوں، اور اسی کے لئے اپنی حریز قربان کر دیں، ان لوگوں کی تمام غلطیوں کو نظر انداز کیا جائیگا، اور انہیں ہمیشہ کامیابی نصیب ہوگی۔

قرآن حکیم میں دوسری جگہ آیا کہ جنگ ختم ہونے کا وقت یہ ہے، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْسَارَهَا (۵: ۴۷)، لڑتے رہو یہاں تک کہ لڑائی موقوف ہو جائے، یعنی جب تک جنگ کرنے والی ظالم و حریص قوتیں باقی ہیں، عالمگیر صلح و امن کے حصول کی کوئی توقع نہیں،

اس لئے پہلے ان قوموں کو پامال کر دو، دوسری جگہ آیا کہ حتیٰ اذا انخنتموه (۵:۴۷) یہاں تک لڑو کہ جنگ آزمادشمن چرچر ہو جائیں، قاتلوں کا جب تک خون نہ بہایا جائے گا، مقتولوں کا خون بہنا بند نہ ہوگا، پس جب تک دنیا جنگ اور بواغت جنگ سے باز نہ آئیگی، مسلمانوں کو بھی جنگ کرنی پڑیگی، جنگ صرف اسی وقت ختم ہوگی جب تمام دنیا اسلام کی دعوت امن و اخوت کے آگے ٹھک جائیگی: هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین

الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرمہ المشرکون (۹: ۶۱)

نا جائز ذرائع کا استعمال حرام ہے

(۲۱۹) یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ | شراب اور قمار بازی کے متعلق تم سے دریافت کرتے
قُلْ فِيهِمَا آثَامٌ كَثِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ لَا ذِلَّةَ لَّهُمَا | ہیں، ان سے کہدو کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا | اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نفع
سے ان کا نقصان بڑھ کر ہے۔

گزشتہ آیات نے بتا دیا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا جس کے لئے ہر مسلمان کو تیاری کرنی پڑیگی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فوج کم ہے، دہیہ بھی کافی نہیں، مخالف دونوں اعتبار سے بڑھ چڑھ کر ہے، کیا اس حالت میں شراب اور قمار بازی کی اجازت ہو سکتی ہے؟ عرب کے لوگ عام طور پر ان امراض میں مبتلا تھے، جنگ کے لئے جو اکھیلنا ان کی عادت تھی، آج کل یورپ بھی ان دونوں سے کام لیتا ہے، لڑائی کے سپاہیوں کو شراب پلا دی جاتی ہے کہ بے باکانہ دشمن پر حملہ کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سے مصنوعی دلیری پیدا ہوتی ہے، شراب پی کر جائز حدود سے دور جا پڑتے ہیں، اور جہاں نشہ اُترا، اور طبیعت اصلی حالت پر آگئی، تو اور زیادہ ضعف و کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، شجاعت کا حقیقی جو ہر فنا ہو جاتا ہے، اور مختلف امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں، اس لئے شریعت نے شراب اور قمار بازی، دونوں کی ممانعت کر دی، اور ساتھ ہی ممانعت کا سبب بھی بیان کر دیا

کہ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، دوسری جگہ اس کو اور واضح کر دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تَفْلَحُونَ ۝ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَلِيَصِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ
الصَّلَاةِ ۚ فَمَنْ أَمْسَلَ أَنْتُمْ مَنُومُونَ ۝

سلمان! شراب اور جو اور بت اور پاسے، ان میں کا
ہر ایک کام میں ناپاک شیطانی کام ہے تو اس سے
بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ شیطاں تو بس یہی چاہتا
ہی کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے آپس میں
دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو یاد الہی سے اور
نماز سے باز رکھے، تو کیا شیطاں کے گمراہ اطلاع
پائے پیچھے اب بھی تم باز آؤ گے یا نہیں۔

(۵: ۹۲، ۹۳)

ان آیات میں بیان کر دیا کہ شراب ام الخبائث ہی، اور جو بتا ہی دہرہادی کا پیش خمیہ
حدیث میں آیا ہے: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمر عشرة، عاصیها و
معضیها وشارها وساقیها وحاملها وحمولہا لیلۃا لیہ وبائعها ومباہا وواهبها وأکل
ثمینها،

کتنا خرچ کریں؟

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلِ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ ۲۰ ۚ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ط

اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، ان سے
کہہ دو کہ جس قدر تمہاری ضرورت سی زائد بیچ جائے
اسی طرح اللہ اپنے احکام سے کھول کھول کر بیان فرماتا
ہی کہ تم دنیا اور آخرت کے معاملہ میں غور و فکر کرو۔

ناجائز ذرائع کا استعمال حرام قرار دیا گیا تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہونا ضروری تھا
کہ کتنا روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، اس لئے فوراً بعد فرما دیا کہ تمہاری ضرورت باقی
جس قدر بیچ جائے سب جماد فی سبیل اللہ کے لئے وقف کر دو، اسی سے تمہارے جو شرعی

اور ولولہ مذہبی کی حقیقت آشکارا ہو جائیگی، اگر تمہیں خدمت ملت اور ارتقاء اسلام کا خیال ہوگا تو خود بخود اپنی ضروریات کو کم کر لو گے، اور اگر صرف لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے ملک اور قوم کا نام لیتے ہو گے تو اپنی ضروریات کا دائرہ اتنا وسیع کر لو گے کہ ایک کوڑی بھی باقی نہ رہیگی، خدا نے اپنے احکام کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ دنیوی اور اخروی زندگی کے لئے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں۔

یتیمی کی تربیت

وَيَسِّرْ لَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ طِبْلًا | اور تم سے یتیموں کے بارہ میں دریافت کرتے ہیں ان سے
إِصْلَاحًا لَّهُمْ خَيْرٌ زِدْنَا نَحْنُ لَطْوُهُمْ | کہہ دو کہ ان کے لئے بہتری کا کام کرنا اچھا ہے، اور اگر
فَإِخْوَانُكُمْ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ | تم ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور
الْمُصْلِحِ ط وَكَوَسَّاءُ اللَّهِ لَدَعْنَتَكُمْ ط اِنَّ | اللہ بگاڑنے والے اور سوارنے والے، دونوں کو جانتا ہے،
اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ | اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا، بیشک اللہ
زبردست حکمت والا ہے۔

لڑائیوں کی کثرت کا یہ لازمی نتیجہ ہی کہ یتیم بہت زیادہ ہوں، اس لئے ایک قانون کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر اس میں کسی مستقل ضابطہ کو بیان نہیں کیا، اس طے کہ تربیت اس سے پہلے مسلمانوں میں صحیح کیرکٹر پیدا کر چکی ہے، وہ چاہتی ہے کہ لوگ خود فیصلہ کر لیں، شارع نے اس کے لئے ایک اہل داساس معین کر دی کہ الاثم صاحبك في نفسك گناہ وہ ہی جو تیرے دل میں کھٹکے، ایسی قوم کو قوانین و ضوابط میں جکڑنا مصلحت کی خلاف ہے، پس قرآن نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، جیسے اپنے بھائیوں کا خیال رکھ گئے اور ان کی غور و پروا اختیار کر گئے، ایسے ہی ان یتیموں کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کے بیش نظر اصلاح ہو، اور کون اس یتیم کی دولت پر باد کرنے کی غرض سے اس کی دولت کو اپنے مال کے ساتھ ملا رہا ہے، خداوند قدوس اگر چاہتا تو اس کے لئے

ایک مضابطہ معین کر دیتا، مگر اس نے تمہیں تکلیف میں ڈالنا پسند نہ کیا، باوجود اس قدر سہولت اور آسانی کے تم نے اب بھی ان کے مال میں خیانت کی تو کبھی ترقی نہ کر سکو گے۔ حقیقت یہ ہی کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا، جب جنگ میں جانے والوں کو اس امر کا یقین ہو گا کہ اگرچہ ہم لڑائی میں مارے جائیں، ہمارے اولاد پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ مسلمان ان کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھیں گے، اور بیٹوں کی مانند پرورش کریں گے، یہ خیال ان میں اور زیادہ جو سن دو لولہ پیدا کرے گا، اور بالکل بے فکر ہو کر زاد شجاعت و شہیدگی۔

یتیمی کے متعلق بحث کرنے سے قبل فرمایا تھا کہ جس قدر روپیہ ہمدانی ضرورتوں سے بچ جائے اسے ہمدانی سبیل اللہ کے لئے خلافت کی نذر کر دو، یہ فیصلہ کرنا کہ اصلی ضرورتیں کتنی ہیں، اور غیر ضروری کونسی، ان کو ایک مثال سے واضح کر دیا کہ یتیمی کے لئے ہمدانی کو شمش ہمیشہ پہنہ گی کہ ان کا روپیہ صرف ضروری مواقع پر صرف ہو، اور کہیں صنائع نہ ہونے پائے پس جو احتیاط اور دور اندیشی تم یتیمی کے معاملہ میں برتو گے ویسی ہی کفایت شعاری اور عاقبت اندیشی اپنے مال کے صرف کرنے میں ملحوظ رکھو۔

فصل ثانی

جہاں داری

توطیہ و تمہید

ہر قوم اپنی حسبِ اگاہ تہذیب رکھتی ہے، وہ اپنے تمدن کے پھیلانے میں کوشاں ہوتی ہے، آج تک بیشتر قوموں کا ظہور ہوا، اور ہر ایک نے اپنی شائستگی اور حضارۃ کو رواج دیا،

اگر آپ ان تمام تہذیبوں کے اجزائے ترکیبی کو الگ کر کے صرف قدر مشترک کی تلاش کریں تو سب میں یہی چیز نظر آئیگی کہ فطرۃ انسانی میں جس قدر اوصاف و کمالات اور محاسن و فضائل رکھے گئے ہیں، ان کی تولید و تربیت، اور نشو و ارتقا ہو، کوئی تعظیم صحیح ان فطری جذبات کو بدلنا نہیں چاہتی، بلکہ ان کی تکمیل اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ اگر انسان کو مطلق تعلیم نہ دی جاتی، اور کسی تہذیب سے اس کو آشنا نہ کیا جاتا، پھر بھی ایک مدت کے بعد اس کے اندر سے ایک صدا بلند ہوتی، اور جذبہ فطری سے متاثر ہو کر ضرور قدم آگے بڑھاتا، البتہ اتنا فرق ضرور رہتا کہ اسے راہ نمائے ملنے کی وجہ سے دیر لگتی، اور دوسرے لوگ تعلیم و تربیت کی وجہ سے منازل مختلفہ کو جلد طے کر لیتے۔

جنگل میں ایک شخص زخمی ہو گیا، کو سوں تک انسانی آبادی دکھائی نہیں دیتی، طبی مدد کا پہنچنا غیر ممکن اور محال ہے، اس کی طبی آرزو ہے کہ زخم اچھا ہو، اس لئے وہ صحرا میں تنگ و دو کر گیا تاکہ مختلف اشیاء کے استعمال سے اس کا زخم مدت ہائے دراز کے بعد اچھا ہو جائیگا، یہ تمام سعی و کوشش اور بھاگ دوڑ صرف اس جذبہ فطرت کی تکمیل کے لئے کی گئی، اگر اس وقت جبکہ وہ زخموں سے چورچور ہو رہا تھا، اور یاد و مددگار نہ ہونے کی وجہ سے کرا رہا تھا، طبی اعانتہ سیرا جاتی، تو بہت تھوڑی دیر میں اس کا زخم اچھا ہو جاتا، پھر دیکھتے کہ اس کی مسرت و شادمانی کی کوئی انتہا نہ رہتی، اور وہ طبیب کے لئے یکسر شکر و امتنان بن جاتا۔

یہی حال تہذیب و شائستگی کا ہے، وہ انسان کے فطری جذبات و اساسات کو کم از کم وقت میں اعلیٰ ترین معیار پر پہنچا دیتی ہے، اور یہ کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی انسانی تہذیب اور دائیہ فطرت کو بدل دے، رسول علیہ السلام نے فرمایا: اذا سمعتم برجل نال عن مكانه۔ فصد قوه و اذا سمعتم برجل نال عن خلقه فلا تصد قوه، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سمندروں کی روانی بند ہو سکتی ہے، اور ریا اپنا راستہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر یہ کہیں نہیں

ہو سکتا کہ ایک انسان اپنی فطرت کو چھوڑ دے۔

نکاح کی غرض

مرد و عورت کو دیکھیے، ان میں فطرت نے ایک ربط و تعلق قائم کر دیا ہے، اب آپ ان کو الگ رکھنے کی لاکھ کوشش کیجئے مگر وہ ضرور کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات قائم کر کے خواہشتا طبعی کو پورا کرینگے، فرض کیجئے ایک لڑکا اور ایک لڑکی آج پیدا ہوتے ہیں، دونوں کو ایک ایسے جزیرہ میں بند کیا جاتا ہے جہاں انسانی آبادی کا نام و نشان تک نہیں، انہیں تعلیم سے بے بہرہ رکھ لیا جاتا ہے، اور مرد و عورت کے تعلقات کا نمونہ ان کے سامنے نہیں پیش کیا جاتا، مگر آپ دیکھیں گے کہ نوجوان ہوتے ہی جب ان کے تولدے شہوانیہ میں جوش و ہیمان پیدا ہوگا تو ان کی فطرت خود اندر سے پکار اٹھیں گی، اور مجبور ہونگے کہ دونوں مل کر رہیں ایک دوسرے کے ہم خیال ہوں، ہر ایک کے بیچ اور خوشی میں شریک ہوں، تمام کام مشورہ سے کریں، کبھی ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں، ایک ہی جسم کے اجزا ہوں، اولاد ہو جو ان کے بعد ان سے مراد ان کی تکمیل کر سکے۔ جو قانون ان تعلقات اور رابطہ کو مضبوط و محکم تر بناتا ہے اس کو اصطلاح میں تدبیر منزل کہتے ہیں، انسان مدنی طبع ہے، وہ مل کر رہے گا، اس وقت جو قانون اس کے لئے مفید و نافع ہوگا وہ یہی ہے۔

سورہ بقرہ کے ابتدائی اوراق میں تم پڑھ آئے ہو کہ تہذیب اخلاق کے بعد تدبیر منزل کا قانون دیا جگا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں عام طور پر انتظامی مادہ پیدا ہو، اگر کی چار دیواری سے بہتر اور کوئی درس گاہ نہیں ہو سکتی، گھر میں خاوند، بیوی، اور تمام بچے ہوتے ہیں، خاوند کا مکنا نہ زندگی بسر کرتا ہے، بیوی ہر بات میں اس کو مشورہ دیتی ہے، دونوں ملکر گھر کا انتظام کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت ان کے پیش نظر رہتی ہے، اور ان کو بہ اخلاقی سے بچاتے ہیں، اولاد کی حیثیت رعایا کی ہوتی ہے، اگر خاوند اور بیوی میں اختلاف رائے ہو تو خاوند کی رائے کو ترجیح ہوتی ہے۔

اذن کی عمومی حیثیت تھی، اب جو لوگ اس قانون کی مزید تعلیم کے آرزو
 لے گھر کی چار دیواری کے قومنوں اور ملکوں پر حکومت کرنا اپنا مقصد
 منزل کا خصوصیت سے مطالعہ کرینگے، اسی کو آگے چلا کر سیاست میں
 پر محمول کرینگے، اور انہیں مسائل سے استنباط و استخراج نتائج کر کے
 پر حکومت کرنے کے قابل بن جائینگے۔

ن ضرور ہوگا کہ یہاں جو قانون تھا وہ صرف ایک مرد اور عورت کے
 لئے پڑھے تو اسی کو ایک ملک اور ایک قوم پر پھیلادیا، مرد و عورت کے
 عالم و محکوم کے روابط کے ساتھ ملا دیا، کہ دونوں کا انداز ایک اور طریق
 ہی، بہت سے گھروں کے مجموعہ کا نام، پس جو قانون ایک گھر کے لئے
 ہی بہت سے گھروں کے لئے بھی کفایت کر گیا، اور جو ضابطہ ایک گھر کا نظم
 میں کامیاب ہو جاتا ہی، اور خاندان اور بیوی میں کشیدگی نہیں ہونے دیتا،
 اور حاکم و محکوم پر چسپاں ہو سکیگا۔ اگر گھر میں اس کو تدبیر منزل کیسے
 میں سیاست مدن اور خلافت کبریٰ کے نام سے تعبیر کرینگے۔

بات میں بتایا جاتا ہی کہ مرد و عورت کے تعلقات کس قسم کے ہیں، انکے
 پیر مضبوط رکھ سکتی ہے، اگر خاندان اور بیوی میں اختلاف ہو جائے، لڑائی
 بت پہنچے، اور تعلقات قائم نہ رہ سکیں تو اس وقت منازعات باہمی کے
 کیا صورت ہوگی، منکح و طلاق کے مسائل بیان ہونگے، اور انہیں میں
 ری راہ نمائی کر گیا کہ ان کو خلافت کبریٰ پر منطبق کریں، اور ان سے سیاسی
 نابط و استخراج کریں۔

باب اصول نے کلام کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں جن کو پس نظر رکھ کر ہم آسانی
 میں کہ تکلم کی غرض و غایت کیا ہی، ان میں سے بعض اقسام یہ ہیں :-

اپنے احکام لوگوں سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

لڑائیوں کی کثرت کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یتیمی نظرائیں اور ساتھ ہی راندوؤں کی بھی کثرت ہو، اگر مسلمانوں نے مفتوحہ اقوام کی عورتوں سے حسن و جمال اور دولت و ثروت کی وجہ سے نکاح کرنے مترشح کر دیے، تو اس کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ مسلمان عورتیں برباد ہو جائیں گی، مگر ان کا نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہو کر بد عملی و بدکاری کی مرتکب ہوں گی، ادھر جب لڑنے والوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کی عورتوں کی حفظ و نگہداشت نہیں ہوتی تو ہمت ہار دیں گے، اس لئے ہمیشہ کے واسطے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں۔

نکاح کی اصلی غرض یہ ہوتی ہے کہ عورت اور مرد میں دائمی اتحاد و اشتراک عمل پیدا ہو، ان کی اولاد کی اسلامی طریق پر نشو و نما ہو، ماں باپ کے اخلاق و عقائد کا اثر اولاد پر پڑتا ہو، اگر ماں بے دین ہوگی تو اولاد میں اتحاد و زندگی کے امراض خبیثہ کا پیدا ہونا ضروری ہو، جس سے اسلام کی بنیاد کھوکھلی ہو جائیگی، پھر خاندان و بیوی کے باہمی اختلاف کی بنا پر تدبیر منزل کے فرائض میں خلل واقع ہوگا، اور امور خانہ داری میں کبھی نظم و نسق قائم نہ رہ سکیگا، ان تمام مصلح کی بنا پر مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے: تَنْكُمُ الْمَرْأَةُ لِمَا لَهَا، وَلِحَبِيبِهَا، وَلِحِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِنَاتِ الدِّينِ قَوِّمْتِ يَدَاكَ، عَوْرَتُونَ سَے نِكَاح كَرْنِے مِیں لُوك مَال و دَوْلَت، خَانْدَان، حَسَن و جَمَال، اور عِفَّت و پَاك دَامَنِی كُو دِكھتے هِیں تَم صِرَت طَهَارَت و پَاكِزگی كُو پِشِ نَظَر كھو۔

اس آیت میں دو مصلح یہ دیا گیا کہ اپنی لڑکیوں کو مشرکین و مخالفین اسلام کے نکاح میں نہ دینا، اس مسئلہ پر تمام دنیائے اسلام کا قاطبہ اتفاق ہے کہ ایک کافر خواہ کیسا ہی صاحب اثر و نفوذ، جاہ و جنت، اور دولت و ثروت ہو، مگر اس کے ساتھ کسی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اول تو عورت عام طور پر مفصل اور اثر پذیر ہوتی ہے،

ذکر بھی مناسب معلوم ہوا، حیض کے متعلق دنیا افراط و تفریط میں مبتلا رہی ہے، یہودیوں اور
مجوسیوں کے نزدیک ایام حیض میں عورتوں کے قریب جانا، ان سے بات چیت کرنا، ان
کے پاس بیٹھنا، اور ان کے ساتھ کھانا پینا ممنوع و حرام ہے، عرب بھی انہی قانون کے پابند تھے،
مگر نصاریٰ ان سے بظاہر مستقیم مخالف تھے، وہ ان دنوں میں صحبت سے بھی پرہیز نہ کرتے۔

اسلام نے راہِ توسل و اعتدال اختیار کی، ایام حیض میں زنا شونی کے تعلقات مختلف
امراض و مفاسد کے باعث تھے، اس لئے ان کو تو حرام قرار دیا گیا کہ انسان ضرر و نقصان
سے محفوظ رہے، میل جول اور اختلاط میں کوئی ہرج نہ تھا اس لئے اس کی اجازت دی گئی۔

افراش نسل

(۲۲۳) **يَسْتَأْذِنُكُمْ حُرَّتُكُمْ قَالُوا اَوْ اَحَرُّكُمْ** | تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتی میں
اَنِّي سَمِعْتُمْ زَوْقًا مَوْلَاكُمْ فَنَفْسُكُمْ ط وَالْقَوْلُ | جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لئے پہلے بھیج دو، اور اللہ
اللّٰهُ وَاَعْلَمُوا اَنَّهُمْ مَقْنُونٌ ط وَبَشِيرٌ | سے ڈرو، اور جانے رہو کہ تم اس سے ملنے والے ہو
اور ایمان والوں کو خوش خبری سنا دو۔

المؤمنين ۵

مرد و عورت کے باہمی تعلقات در و باط میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حقیقی
مقصد نسل انسانی کی زیادتی اور اس کی نشو و تربیت ہے، اس کے لئے قرآن حکیم نے
کھیتی کا بہترین لفظ استعمال کیا، جس سے ایک طرف تو یہ مقصد تھا کہ خاوند اور بیوی کے
کے نزدیک تعلقات کو ایسے اشارات و کنایات میں بیان کیا جائے کہ ہر گھر میں مرد و عورت
لڑکے اور لڑکیاں چھوٹے اور بڑے اس کتاب کو پڑھ سکیں، اور کسی قسم کا حجاب نہ پیدا ہو،
یہ ایک عظیم الشان مجرہ ہے جو دنیا میں قرآن کے سوا اور کسی کتاب کو حاصل نہیں، اسی کے
ساتھ ساتھ قرآن یہ بھی چاہتا تھا کہ ان تعلقات کی حقیقی غرض و غایت بھی بیان کر دے،
حیض کے ایام میں امراض خبیثہ اور مفاسد کا اندیشہ تھا، اور ضرر و نقصان کی وجہ سے یہ
غرض نہیں حاصل ہو سکتی تھی اسلئے پہلی آیت میں صحبت کی ممانعت کر دی۔

اب فرمایا کہ پاک ہونے کے بعد جب اور جس طریق پر آرزو ہو اس کے قریب جاسکتے ہو۔ کوئی شخص اپنی کمیٹی کو برابر کرنا نہیں چاہتا، پہلی غرض پسندوار ہوتی ہے، کسان ایک قانون کے ماتحت خاص وقت میں بیج بوتا ہی مل چلاتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اور وقت پھر فصل لگاتا ہے، ایسے ہی ایک شخص تمام ان لغو و مہمل طریقوں کو یک قلم ترک کر دے جس سے انسانی نقطہ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اور شریعت کے قاعدہ کے مطابق صحبت کرے تاکہ اولاد پیدا ہو، جو ان مقاصد کی تکمیل کرے، جن کے لئے باپ کی زندگی وقف تھی۔

خداوند قدوس نے ہمیں ایک قانون نوازش کر دیا ہے، اس کی پابندی کا خیال ہے، یہود و نصاریٰ، اور مجوس و مشرکین عرب کا دستور اصل تمہیں معلوم ہے، مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ قانون اسلام میں ان تمام تحالیف و شدائد کا سد باب کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز تنگی اور مصیبت ڈالنے کا آرزو مند نہیں ہے۔

برہنہ کی حفاظت

(۲۲۴) وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ عُرْضَةً | اور اپنی قسموں کے سبب اللہ کو مانع نہ بناؤ کہ نہ سلوک
لَا یَمَّا لَکُمَا اِنْ تَبَرَّوْا وَتَقٰوْا وَتَضٰوْا | کہ دو اور نہ پرہیزگار بنو، اور نہ لوگوں میں میل ملاپ
بَیْنَ النَّاسِ وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝ | کرلو، اور اللہ سننا جانتا ہے۔

لے ان آیات میں مرد و عورت کے معاملات کے لئے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا مگر ان کی جزئیات کو خود ان کے ایمان و دیانت پر چھوڑ دیا کہ اپنی ضروریات کے مطابق ہر قسم کا قانون وضع کر سکتے ہیں مگر یہ خیال ہے کہ قانون اساسی نہ ٹوٹنے پائے اور افزائش نسل کا مقصد سامنے ہے۔ ایسے ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شریعت نے جس قدر قانون مرتب کر دیا اس کا اتنا ہی توہر حالت میں ضروری ہوگا، لیکن اگر اس سے مزید بڑا جدید جو او و واقعات کی بنا پر اور زیادہ دستور اصل کی ضرورت محسوس ہو تو جدید قانون وضع کیا جاسکتا ہے مگر اس کی تنظیم و تشکیل میں مقاصد شریعت فوت نہ ہوں، اور قانون اساسی پر زور نہ پڑے، ورنہ اس پر مواخذہ ہوگا، اور تمام قانون بنانے والے مجرم قرار دیئے جائیں گے۔

(۲۲۵) لَا يُقَاحِضَنَّكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فَإِنَّمَا يَتَّبِعُكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِضُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ۝
 ہمارے قسموں میں سے یہودہ پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں کریگا، مگر ان قسموں پر گرفت کریگا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔
 قانون بنانے کی اجازت دی گئی ہے مگر اسکے اصول اساسی اور مقاصد محمدی کبھی نظر انداز نہ ہوں اور وہ یہ ہیں۔

(الف) برد احسان، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا،
 (ب) تقویٰ و طہارت، اپنے اندر اخلاق فاضلہ پیدا کرنا، اور دوع و پاکیزگی سے آراستہ ہونا۔

(ج) صلاح بین الناس، لوگوں میں اگمنازعات و مناقشات پیدا ہوں تو ان کا رفع و اسناد، اور ان کو اس میں صلح و آشتی سے رہنے کی تاکید کرنا۔

ایک مسلم کی زندگی کے اعظم ترین مقاصد یہی ہیں، اس لئے کوئی ایسا قانون نہیں جو ان کے مخالف ہو، بلکہ اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہو جائے تو اس قانون کو منسوخ کرنا ضروری ہوگا، اگر اس پر عمل کرنے کی قسم کھالی تھی تو اس کے لئے کفارہ ادا کیا جاسکتا ہے، قسم کی خاطر قانون صحیح کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو خوش کرنے کی خاطر شہد کو حرام کر دیا تو یہ آیت نازل ہوئی: لَوْ نَحْنُمَا احِلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ ازْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةَ اِيْمَانِكُمْ (۲۰۱: ۶۶) ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کام کے نہ کرنے کے لئے قسم کھالوں، بعد میں معلوم ہو کہ اس کا کرنا بہتر ہے تو اپنی قسم فوراً توڑ دوں گا، اس لئے کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر نیک کاموں سے روک جائے، اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانباہی کہ یہ قانون کس نیت سے بنایا گیا تھا، اور کس ارادہ سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔

قسیم کی طرح کی ہوتی ہیں، (۱) میں خود جس کے دو معنی ہیں، (الف) کسی گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم بلا ارادہ زبان سے کھائی گئی، (ب) قسم تو ارادہ سے کھائی گئی مگر گمان یہ تھا کہ جس بات پر قسم کھائی گئی ہے درست ہوگی۔ ان دونوں قسموں پر شریعت کوئی مواخذہ نہ کریگی، اور نہ ان کا اعتبار ہوگا۔

(۲) منقذہ، آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی جائے، اگر اس نے قسم پر عمل کر لیا تو بہتر، ورنہ ترک کرنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ (الف) ایک غلام آزاد کرے، (ب) اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دس مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، (ج) یہ بھی نہ ہو سکے تو برابر تین دن تک روزہ رکھے۔

(۳) غموس، ارادۃً ایک معاملہ کے متعلق جھوٹی قسم کھائی، اس کا گناہ اس قدر اشد شدید ہے کہ محض کفارہ کافی نہ ہوگا بلکہ نہایت ہی التحاح و تضرع کے ساتھ توبہ و اتابست الی اللہ کرنی ہوگی، تب جا کر یہ جرم عظیم معاف ہوگا، یہ قسم ہمیشہ ماضی سے تعلق رکھتی ہے۔

ایلا کے احکام

(۲۲۶) لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِن فِئَتٍ مِّمَّنْ جَوَ لُگ اپنی عورتوں سے علیحدہ رہنے کی قسم کھالیں
تَرِصْنَ أَرْجَعَهُنَّ فَإِنْ فَاءَ وَقَاتَ اللّٰهُ اُن کے لئے چار ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر رجوع کر لیں تو
عَفْوٌ رَّحِيمٌ (۲۲۷) وَلَٰنْ عَزْمُو طَلَاقَ اللّٰهُ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا عزم کر لیں

لہ مذکورہ الصداق آیت نے قانون کے اصول اساسی بیان کر دیے، ان کو پیش نظر رکھ کر ہم جزئیات کے لئے قانون بنانے کے مجاز ہیں، یہ دستور العمل نذر ادرہ میں کے درجہ کا ہوگا، اس میں برد تقویٰ اور صلاح بین الناس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا، اگر کوئی جدید قانون ان کی مخالفت میں بن گیا تو اس کا توڑنا ضروری ہوگا، اگر ارباب صل و عقد نے نہایت ہی غور و فکر اور کافی بحث و مشاورہ کے بعد ایک قانون پر اتفاق کر کے اس کے نافذ کرنے کا عزم کر لیا، بعد میں اسکی غلطیاں معلوم ہوئیں، اور فوراً اس کی اصلاح کر دی، اس پر اصرار نہ کیا تو اللہ اپنے علم و ادب و بروبادی سے کام لیکر ان غلطیوں کو نظر انداز کر دیگا۔

قَاتِ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ | تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

قسموں کے سلسلہ میں طلاق کی ایک خاص قسم کا ذکر کیا جاتا ہے جو عرب میں ایلاہ کے نام سے مشہور تھی، اگر مرد و عورت میں اختلاف پیدا ہو جاتا، اور وہ یہ بھی نہ چاہتا کہ میری عورت کسی دوسرے کے پاس جائے، تو قسم کھا لیتا کہ میں اس کے قریب نہ جاؤں گا، اور اس طرح پر اُس کو چھوڑ دیتا کہ نہ تو وہ خاوند دالی ہوتی، اور نہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی، تاکہ اسے تکلیف ہو اور مصیبت میں مبتلا رہے، یہ نہایت ہی بدترین رسم تھی، اس لئے ضروری ہوا کہ سب سے پہلے اس غلط کاری کی اصلاح ہو۔

اگر کوئی شخص قسم کھالے کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کرے گا تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں: (الف) کوئی مدت معین نہ کرے، (ب) چار ماہ کی مدت معین کر دے، (ج) چار ماہ سے زائد کی قید لگا دے، (د) چار ماہ سے کم مدت کا تذکرہ کر دے۔ پہلی تین صورتوں کو شریعت کی مصلحت میں ایلاہ کہتے ہیں، ان تینوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر خاوند چار ماہ کے اندر اندر اپنی قسم توڑ ڈالے اور بیوی کے پاس چلا جائے تو اسے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور اگر چار ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو اس عورت پر طلاق کا نفاذ ہو گیا، اب بلا نکاح رجوع جائز نہ ہوگا، البتہ اگر دو دنوں رضا مندی سے پھر نکاح کر لیں تو درست ہے، اور حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی، چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دی تو کفارہ ادا کرے، اور قسم پوری کر لی، جب بھی نکاح باقی ہے۔

شریعت طاہرہ نے ہمیشہ کے لئے ایک قاعدہ معین کر دیا کہ ایلاہ کی مدت زیادہ سے زیادہ چار ماہ ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد عورتوں کے حقوق بھی ادا نہ کریں، اور ان کو اس طرح سے رکھیں کہ وہ اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکیں، بلکہ خاوند کو چار ماہ غور کے لئے مل سکتے ہیں، اگر وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کو تیار ہی تو بہتر ورنہ علیحدگی اختیار کرنی پڑیگی کیونکہ جب موانعت کی کوئی صورت نہیں، اور مزید فتنہ و فساد کا اندیشہ ہی تو حکومت مداخلت

کر کے خاوند اور بیوی میں تفریق کر دے گی طلاق کے متعلق چند الفاظ

دنیا نے قدیم میں عورت کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، عیسائیت کے پرستار جناب پولوس نے فرمایا: عورت ہی کے ذریعہ گناہ دنیا میں آیا، اور عورت ہی کے طفیل میں ہکو موت دیکھنی پڑی، برناردو، انٹونی، جیروم اور گریگو نے اعظم نے نہایت بلند آہنگی سے عورت کے متعلق، شیطان کا آلہ، شیطان کے ہتھیاروں کی جڑ، شیطان کا دروازہ، بھجھو، شاہراہ عصیاں، اور زہور کا زہر کے الفاظ استعمال کئے، خود یورپ کو اس بات کا فیصلہ کئے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ عورت میں روح موجود ہے۔

ان مختلف اقوال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ازمنہ قدیمہ میں عورت کی نسبت کس قسم کے خیالات تھے، وہ کس قدر شکوک و شبہات کی آماجگاہ رہی ہو، اس کے حق احترام حریت کو خود غرض مرد نے ہمیشہ چھیننے کی کوشش کی، اس لئے یہ ایک قدرتی بات تھی کہ اس کے تمام حقوق کو یک قلم فراموش کر دیا جاتا، باوجود اس قدر ادا عاے تہذیب و تمدن کے یورپ میں اب تک یہ حالت ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، جب تک وہ ناکتہ نہ ہو، باپ کے نام سے مشہور ہوئی ہے، جب نکاح ہو گیا تو خاوند کے نام میں اس کی شہرت فنا ہو جائیگی، کوئی عورت اپنے نام سے جائداد نہیں حشر دیکھتی، یہی وجہ ہے کہ نکاح و طلاق کے مسائل میں ہر قوم افراط و تفریط میں مبتلا رہی ہے۔

عرب طلاق دینے میں بالکل آزاد تھے، ان کے نزدیک عورت کی کوئی عزت نہ تھی اپنی لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، طلاق کی کوئی حد نہ تھی، جب چاہا رجوع کر لیا اور ذرا سی ناراضی پر الگ کر دیا، یہودی بھی اس باب میں عرب کے ہم آہنگ تھے عیسویت کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کی اصلاح کرے مگر اس نے طلاق کے متعلق ایسا قانون مرتب کیا کہ آج دنیا اس پر عمل کرنے سے عاجز ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی

بیوی کو چھوڑے، اسے حلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کرتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی بیوی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے (متی، ۵: ۳۱ و ۳۲)

ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے بڑے بڑے لارڈ اور ڈیوک جب اپنی بیویوں سے تنگ آجاتے ہیں، اور ان سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہوتی تو ان پر زنا کا الزام لگاتے ہیں، جس کے ثبوت میں جھوٹے گواہ پیش کئے جاتے ہیں اور اس طرح چھسکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں نے یہ خیال کیا کہ خاندان اور بیوی کے تعلقات ایسے ہی ہیں، جیسے خدا کے روابط اپنی مخلوق سے ہیں، اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ عورت ہمیشہ خاندان کی غلام ہے، اس کی پرستش کرے، اس کے مرنے پر وہ بھی آگ میں جل جائے، دوسری شادی نہ کرے، اسی قسم کی اور پابندیاں بڑھادیں۔

قرآن حکیم نے ان تمام بندشوں کو دور کر دیا اور فرمایا کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، ایسے ہی مردوں پر بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ولھن مثل الذی علیھن بالمعروف (۲: ۲۲۸) طلاق کے بارے میں جس قدر افراط و تفریط تھی، اس کو دور کر کے راہ اعتدال معین کر دیا، قیود و مشرائط لگا دیں، اور لسان نبوت سے ان مختصر الفاظ میں طلاق کی حقیقت پر روشنی ڈالی کہ ابغض المباحات عند الله الطلاق، تمام جائز اور حلال اشیاء میں سے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین طلاق ہے، گویا طلاق فیض میں بہت زیادہ دور اندیشی سے کام لینا پڑیگا، قرآن نے ان وجوہ و اسباب پر زیادہ وضاحت سے گفتگو نہیں کی، بعض مقامات پر صرف اشاروں سے کام لیا ہے، اور اس کا قطعی و آخری فیصلہ ہر ملک اور قوم کی اپنی اپنی تہذیب و شائستگی پر چھوڑ دیا ہے، البتہ اس نے پابندیوں کا ذکر کیا ہے کہ اس کی آزادی کو محدود کر دیا جائے۔

لے ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رعایا کے حقوق ادا کرنا، اسکے جان و مال کی حفاظت، اسکی (بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۶۶ پر ملاحظہ ہو)

تین حمیض کا انتظار

(۲۲۸) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور مطلقہ عورتیں تین حمیض تک اپنے آپ کو رکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور ذراعت پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں جائز نہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہی اس کو چھپا رکھیں، اور اگر شوہر اصلاح کا قصد رکھیں تو اس مدت میں ان کے رونا لینے کے وہی زیادہ حق دار ہیں۔ اور جیسا کہ مردوں کا عہد توں پر حق ہے ویسے ہی دستور کے مطابق عورتوں کا بھی حق ہے اور مردوں کو عورتوں پر توبہ ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۶۶ ملاحظہ ہو) تعلیم و تربیت اور تمام ضروریات کی فراہمی حاکم کے ذمہ ہے، لیکن اگر وہ غفلت سے کام لیتا ہے، حقوق کی نگرانی نہیں کرتا، اور اس کی حریت و آزادی کو سلب کر لیتا ہے تو وہ حکومت کا حق دار نہیں ہے، بلکہ رعایا متفق ہو کر اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، اور اس کو حکومت سے دست بردار ہونے کیلئے مجبور کرے، مگر اسے فوراً ہی الگ نہیں کیا جائیگا بلکہ اُسے چار ماہ کی مہلت دی جائیگی، ممکن ہے وہ اپنی اصلاح کر لے، اور حقوق ادا کرنے کو تیار ہو جائے، لیکن اگر باوجود تنبیہ کے اسی حالت میں تغیر نہ ہوا تو چار ماہ کے بعد رعایا اس کو تخت سے اتار دیگی، اور اس کی جگہ دوسرے کو منتخب کر لیگی، سورہ توبہ میں جب کفار کو انذار صریح دیا گیا تو غور کرنے کے لئے، انہیں بھی چار ماہ کا زمانہ دیا گیا: بَوَاعَةِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ (تفسیر صحیحہ فی الاثر میں اس آیت ۹: ۲۵) اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے فترت سنی سال کا تیسرا حصہ مقرر کر رکھا ہے، مرد کو چار ماہ کی مہلت دی گئی کہ فوراً دوسری جگہ کچھ مشکل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خاندان و بیوی کے تعلقات اچھے ہو جائیں، ایسے ہی حاکم چار ماہ تک غور کر لے، شاید اس مدت میں باہمی صلح و صفائی ہو جائے، یا اس زمانہ میں رعایا کوئی دوسرا حاکم تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔

یہاں سے طلاق کے مختلف احکام بیان کئے جاتے ہیں، جن کی تفصیل حسبِ ذیل ہے۔
 (۱)، جس عورت سے خاوند نے صحبت یا خلوت صحیحہ کی ہو، اس کو حیض آتا ہو، اور وہ آزاد بھی ہو، اس کو جب طلاق دی جائیگی، تو اُسے تین حیض تک انتظار کرنا پڑیگا، یہ مدت قریباً تین ماہ ہو جاتی ہے، اس زمانہ انتظار کو شریعت کی اصطلاح میں عدت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس مدت میں دوسرے شخص سے نکاح کرنا جائز نہیں، اس انتظار کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی میں مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔

جن عورتوں سے شوہر نے صحبت یا خلوت صحیحہ نہ کی ہو، تو طلاق کی صورت میں اس کے لئے کوئی عدت نہیں، جس عورت کو حیض نہ آتا ہو، اس کی تین صورتیں ہیں :-

۱۔ الف کسی نے نابالغ لڑکی سے شادی کر لی، اس کی عدت تین ماہ ہے، دب، اگر کوئی عورت بہت بوڑھی ہے کہ حیض کا خون بند ہو گیا، اس کو بھی تین ماہ انتظار کرنا پڑیگا، (ج) اگر وہ حاملہ ہے، اس کی عدت وضعِ حمل کے وقت ختم ہوگی۔

(۲)، اگر ان عورتوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور اعمال کی ذمہ داری محسوس کرتی ہیں، تو اپنے حمل یا حیض کو مخفی نہ رکھیں کیونکہ اخفا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عدت کے شمار کرنے میں وقت پیدا ہو جائیگی۔

(۳)، اگر خاوند اور بیوی اصطلاح کے آرزو مند ہوں تو پھر زیادہ مناسب یہی ہے کہ ان عورتوں کو پہلے خاوندوں ہی کی طرف لوٹا دیا جائے، تین ماہ کے زمانہ میں انسان کافی غور و فکر سے کام لے سیکے، الگ رہنے کی وجہ سے عارضی رنجش اور ناراضگی دور ہو جائیگی، سابقہ الفت و محبت پھر عود کر آئیگی، پہلا تعلق قائم ہو جائیگا، اور اس طرح ان جلدیازیوں کا تدارک ہو جائیگا جو طلاق کے مخلوق تصور کی جاسکتی ہیں۔

(۴)، مردوں کو توجہ دلائی کہ نکاح کی بنیاد جس طرح ہمارے حقوق عورتوں پر عائد ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کے حقوق تم پر ہیں، ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اس ایک

جلد نے درحقیقت طلاق کے ناجائز استعمال کو روک دیا، اور تمام دنیا میں عورت کی قدر و منزلت قائم کر دی، جو اس سے پہلے اس کو فیض نہ تھی، البتہ جب خاوند اور بیوی میں اختلاف رائے ہوگا، تو فوجیت رکھنے کی وجہ سے خاوند کی رائے کو ترجیح ضرور حاصل ہوگی۔

خاوند کا فرض ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، اس لئے کہ وہ اس کی نگرانی میں رکھی گئی ہے، اگر مرد اپنے فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لے گا، تو اسے یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اپنے غلبہ و اقتدار سے کام لیکر اسے ذلیل کر دے گا،

سلسلہ گزشتہ آیات میں اگر مزید درس و فکر سے کام لیا جائے، تو ان سے حسب ذیل مسائل کا استنباط ہوگا:-

(۱) اگر حاکم و محکوم میں اختلاف شدید ہو گیا، اور مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، بلکہ رعایا نے اسکو معزول کر دیا، اس وقت رعایا کے لئے مناسب یہی ہے کہ معزول شدہ حاکم کے تمام سابقہ مظالمات ادا کرے۔

(۲) راعی و رعایا میں اگر مصالحت ہو جائے، اور حاکم اداۓ حقوق کا عہد و پیمان کرے، تو زیادہ قرین عقل و انصاف یہی ہے کہ اسی کے ہاتھ میں قوم کی عنان سیاست رہے۔

(۳) اگر حاکم یہ امر ہمیشہ اپنے ذہن نشین کر لے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ رعایا میرے تمام حقوق کی حفظ و نگہداشت کرے، اور میرا ہر حکم ماننے کو تیار ہو، ایسے ہی رعایا کے بھی بہت سے حقوق ہیں، جن کا پورا کرنا حاکم کا اولین فرض ہے، مثلاً اس کی جان و مال کی حفاظت، بیرونی و اندرونی مصائب سے حفظ و صیانت، تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام، اور تمام داخلی و خارجی معاملات میں کمالی حریت و استقلال وغیرہ وغیرہ۔

(۴) البتہ اگر راعی و رعایا میں کسی مسئلہ پر اختلاف ہو جائے، اور باہر باہر صل و عقد دونوں جانب برابر ہوں، تو جس طرف حاکم کی رائے ہوگی، اسے ترجیح دینا چاہیے۔

(۵) اگر دوبارہ حکومت لینے کے باوجود اس نے پھر بھی رعایا کے حقوق ادا نہ کئے، تو اسے یاد رکھنا چاہئے کہ اس سے بالاتر ایک اور قوت بھی موجود ہے جو اس نظام حاکم کو قائم کئے ہوئے ہے، وہ فوراً اس پادشاہ کو ذلیل کر دیگی، اور جب تک کوئی دوسرا شخص اس کی سرکوبی کے لئے تیار نہ ہوگا، اس کو عدوان و سرکشی میں ترقی کرنے کا اور موقع دیگی، تا آنکہ اللہ کے غضب کا تقہ چمکے، اور اس کے خرم حکومت کو جلا کر خاک کٹر کر دے۔

مرتبہ بھی طلاق نہیں کے بعد یہ حق سلب ہو جائیگا، اور اب خاوند اور بیوی میں علیحدگی ہو جائیگی، دو طلاقوں کے بعد اسے اجازت دی گئی کہ (الفت) عدت کے اندر رجوع کرے، اس سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور اس کے حقوق و مراعات کا خیال رکھے، (ب) در نہ تیسری مرتبہ طلاق دیکر نیکی کے ساتھ رخصت کر دے۔

(۳) جب خاوند اپنی بیوی کو بغیر کسی قصور اور جرم کے طلاق دیتا ہے تو وہ مرد و عورت سے ایک پانی بھی واپس لینے کا مجاز نہیں، اور اگر اب تک مہر ادا نہیں کیا تو طلاق کے وقت ایک ایک کوڑی شمار کر کے دینی ہوگی، یہ بھی طلاق کی آزادی کو روکنا ہے، جب اتنی مدت تک دونوں کی صحبت دیکھائی رہی، کناح کے وقت یہی عہد و پیمان ہوا تھا کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اب اگر بعض اسباب کی بنا پر بنا جاتی ہو، تو پھر بھی دیا ہوا مہر واپس نہیں لیا جاسکتا۔

(۴) مہر واپس لینے کی صرف یہی صورت ہے کہ اس وقت جبکہ مرد و عورت میں اختلاف انتہا تک پہنچ گیا ہو اور مصالحت کی کوئی صورت باقی نہ رہی ہو، جانین سے بذریعہ حکم کے فیصلہ کی کوشش کی گئی، مگر ناکام رہی، لیکن مرد طلاق نہیں پر رضامند نہیں، عورت اس فکر میں ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اس سے نجات حاصل کرے، ایسی حالت میں اگر عورت خود بخود اپنے خاوند کو چہرہ شینہ پر رخصت ہو جائے تو خاوند اس رقم کے وصول کرنے پر شریعت کے معاملہ سے گھٹکا نہ ہوگا، اس قسم کی طلاق کو شریعت کی مہطلات میں غلط سمجھا جاتا ہے اس روایت سے اس مسئلہ پر اور زیادہ روشنی پڑتی ہے:-

عن ابن جریج قال نزلت هذه الآية ابن جریج کہتے ہیں کہ یہ آیت ثابت بن قیس اور حبیبہ فی ثابت بن قیس وفی حبیبہ، وکان فی خدمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتردین علیہ حدیقتہ قالت نعم، فذاعا، فذکوا لک له قال

و تطیب لی بذلک، قال نعم، قال فتد کیا، آپ نے قیس کو بلا کر اس کی رضا مستدی فعلت، فزتک ولا یجمل لکم ان تاخذوا لی، اور طلاق دلوادی اسپر یہ آیت نازل ہوا ایتموهن شیاً الا یتہ ہوئی۔

اس آیت نے بنا دیا کہ جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے، ایسے ہی عورت بھی اپنے خاوند سے طلاق لینے کی مجاز ہے، یہ قانون کی حدود ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ ہو۔

حلالہ

(۲۳۰) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يَنْكِحَهَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ طَلَّقَا أَنْ يَتَرَاجَعَا حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

پھر اگر عورت کو طلاق دیدے تو اس کے بعد وہ عورت اس کو حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے، پھر اگر وہ منکر شوہر بھی طلاق دیدے تو دونوں میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں بشرطیکہ دونوں کو امید ہو کہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود کو قائم رکھ سکیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، کچھ ان لوگوں کے لئے کھول کھول کے بیان فرماتا ہے جو سمجھتے ہیں۔

تین طلاقیں کے بعد خاوند اور بیوی میں تفریق ہو گئی، اب یہ عورت اس وقت تک کے لئے اس پر حرام ہے جب تک کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح نہ کر لے، پھر یا تو وہ مرجائے، یا اس کو طلاق دیدے، اس کے بعد وہ عورت اپنے پہلے خاوند کی طرف رجوع کر سکتی ہے، اس کو شرعی مصطلح میں حلالہ کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اعتبار سے تو یہی دو صورتیں نکاح کے جواز کی ہیں، مگر بعض ارباب حیل یہاں بھی خدع و فریب سے باز نہیں آتے، اور حیلہ کی ایک صورت پیدا کرتے ہیں یعنی جب پہلے خاوند نے طلاق دیدی، پھر اس کو اپنی حرکت پر مذمت ہوئی، اور اس نے دوبارہ نکاح کی آرزو کی، تو اس کی خاطر ایک شخص نے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد اسے طلاق دیدی تاکہ اس طرح وہ اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال ہو سکے۔ مگر تمام

اللہ و فقہاء اس امر پر متفق ہیں کہ یہ نکاح حرام و ناجائز ہے۔
عمرہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عن المحلل فقال لا الا نکاح رغبتہ، الا نکاح دلستہ، ولا مستعیناً بکتاب اللہ ثم
یذوق العسلیۃ آپ سے محلل کی نسبت سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، نکاح رغبت
اور شوق سے ہونا ضروری ہے، اس میں فریب اور خدا کی کتاب کے ساتھ استہزاء و تمسخر نہ ہو،
نکاح میں ضروری ہے کہ خاوند اور بیوی باہم متمتع ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
لا ادنیٰ بحلل ولا محلل لہ الا رجعتہ، جب کبھی میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا، یا وہ
جس کے لئے تحلیل کی گئی، لایا گیا تو میں نے دونوں کو سنگ سار کیا، سلیمان بن سيار کہتے
ہیں کہ رفع الی عثمان رجل تزوج امراتہ لیحلہا الزوجما ففوق بیہما و قال لا ترجع
الیہ الا بنکاح رغبتہ غیر دلستہ حضرت عثمان کے پاس ایک مرد لایا گیا، جس نے ایک
عورت سے صرف اس لئے شادی کی تھی کہ اس کو پہلے شوہر کے لئے حلال کر دے، آپ نے
ان دونوں میں تفریق کرادی، اور فرمایا کہ یہ صرف اس نکاح کے ذریعہ اس کی طرف لوٹ سکتی
ہی جس میں رغبت ہو، نہ کہ فریب کا رہی۔ اسی قسم کے الفاظ حضرت علی سے بھی منقول ہیں: لا
ترجع الیہ الا بنکاح رغبتہ غیرو دلستہ، حضرت ابن عباس سے محلل اور محلل کے موعون فرمایا

ہی: عن اشعث عن ابن عباس قال لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حضرت حسن بصری
کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: ان رجلاً من قومی طلق امراتہ ثلاثاً

فقدم و قدم، فامردت ان اطلق فأتزوجها و اصد قہا صلاً تا تم ادخل بہا کما
یدخل الرجل بامراتہ ثم اطلقها حتی تحل لزوجها فقال لہ الحسن البصری ائق اللہ
یافتی ولا تكونن مسماراً ناراً لحدود اللہ، میری قوم میں سے ایک نے اپنی بیوی کو
تین طلاقی دیدیں، اس پر وہ دونوں نام ہوئے میرا ارادہ ہے کہ اس عورت سے نکاح کر لوں
اس کا مرد اگر دوں، اور پھر جس طرح شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے جاؤں، اور اس کے بعد

اسے طلاق دیدوں تاکہ وہ اپنے شوہر کے لئے حلال ہو جائے، حسن بصری نے جواب دیا کہ
لے نوجوان! اللہ سے ڈر، اور اس کی حدود کے لئے آگ کی کھونٹی نہ بن۔

پھر یہ کسی فردِ واحد کی رائے نہیں کہ نکاح تحلیل حرام و ناجائز ہے، بلکہ سعید بن المسیب،
حسن بصری، ابراہیم مخفی، عطاء بن ابی رباح، ابو انعمشہ جابر بن یزید، شعبی، قتادہ،

بکر بن عبد اللہ المزنی، مالک بن انس، اوزاعی، لیث بن سعد، سفیان ثوری، احمد بن حنبل،
اسحاق بن راہویہ، سلیمان بن داؤد الماشمی، ابو یوسف، ابو بکر بن شیبہ
اور ابو اسحاق الجوزجانی جیسے اساطین امت دائمہ اعلام اس کے عدم جواز پر متفق ہیں۔

یہ یکاؤٹ تو اس لئے پیدا کی گئی تھی کہ تیسری طلاق سچ سمجھ کر دی جائے، مگر حلالہ کی
یہ صورت تو بیجا ہے، بے غیرتی، اور بد اخلاقی کا فتح باب کرتی ہے، ایک شخص اپنی عورت کو
تین مرتبہ طلاق دیتا ہے، وہ دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے، مگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے
طلاق لیکر پھر پہلے خاوند کے پاس جائے، نکاح کی غرض تو یہ تھی کہ خاوند اور بیوی ہمیشہ مل کر
رہیں، اور کہیں ان میں افتراق نہ ہو، یہ بد بخت اس مقصد صلی کو فنا کر چکے، اب صرف قانون
کی ظاہری صورت کے پابند بننا چاہتے ہیں، بلکہ اگر موجودہ خاوند اور بیوی میں اتحاد ہو گیا
تو پہلے خاوند کے لئے جائز نہیں کہ وہ ان میں لڑائی کرانے کی فکر میں لگ جائے۔ البتہ اگر
اتفاق سے موافقت نہ ہو سکی، طلاق تک نوبت آگئی، اور ادھر پہلے خاوند نے بھی نکاح کا
شوق ظاہر کیا تو شریعت کی جانب سے ممانعت نہیں، ان حدود المیہ کا توڑنا مناسب نہیں
در نہ بے حیائی کا مرض پیدا ہو جائیگا۔

لے گزشتہ آیات سے سیاست ملک داری کے حسبِ نیل مسائل کا استخراج کیا جاسکتا ہے، ہم مزید سچوت
د آسانی کی خاطر فقہی احکام کو بھی ساتھ ہی درج کئے جیتے ہیں کہ تطابق میں وقت نہ ہو:-

۱، نکاح ایک قسم کا معاہدہ ہے، طلاق جیسے وقت خاوند، مرد وغیرہ لینے کی کوشش نہ کرے، اجن
شرائط پر کسی شخص کے ہاتھ میں ایک قوم کی باگ بی جاتی ہے، وہ بھی دراصل ایسا ہی معاہدہ ہے جس طرح خاوند

ضرر وینا جائز نہیں

(۲۳۱) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهُنَّ رُكُوعًا مَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَلَا ذِكْرًا ۚ يَعْمَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحُكْمُ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ شَيْئًا عَلِيمٌ

اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دیدی، پھر وہ اپنی عدت تک پہنچ گئیں تو ان کو دستور کے مطابق روک رکھو، یا اچھی طرح رخصت کرو، اور ان کو ستانے کے لئے نہ روک رکھو کہ زیادتی کرنے لگو، اور جو ایسا کرے گا تو بیشک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو سنی نہ بناؤ، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے، اور جو اس نے تم پر کتاب اُتاری اور کام کی باتیں جن سے تم کو نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور جانے رہو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

چونکہ زمانہ جاہلیت میں طلاق رجعی کے متعلق سخت بد نظمی اور بے تربیتی تھی، اس لئے پھر

(رہنمائی حاشیہ صفحہ ۳۷۴) اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، حاکم جلیل الامور دو باتیں کا پابند نہیں، اور قوم اسے معزول کر رہی ہے، تو اسے جائز نہیں کہ جن اصلاحات کو اس نے اپنے زمانہ حکومت میں نافذ کیا تھا غزل کے وقت براد کرے، کیونکہ اس سے قومی نشو و نما میں رکاوٹ پیدا ہو جائیگی۔

(۲۲) مرد و عورت میں اصلاح نہیں ہو سکتی، مگر خاندان طلاق دینے پر رضامند نہیں، اس صورت میں مذہب دیکر عورت اپنے آپ کو آزاد کر سکتی ہے، امیر جب تالیق دیکر رہو، رعایا کے حقوق کی مطلق پروا نہ کرتا ہو، باوجود صلے اجتماع ملذذ کرنے کے اصلاح کی طرف توجہ نہ کرے، اور حکومت سے بھی دست بردار نہ ہو، تو قوم حکمت عملی اور دانا فی اسے کام نیکر امیر کو سخت سے آزار دے تاکہ ملک میں بد نظمی اور فساد بھی نہ ہو، اور وہ برطرف بھی ہو جائے۔

(۳) حلالہ کی صورت یہ ہے کہ اگر فرقہ کے بعد عورت نے دوسری جگہ شادی کر لی، اور اتفاقاً وہاں سے بھی طلاق لینی پڑی، ادھر پہلا خاندان بھی نکاح کے لئے تیار ہو گیا، اور آئندہ حقوق کی نگہداشت کا وعدہ کیا، مگر اسکے لئے جائز نہیں کہ اپنے نکاح کی خاطر دوسرے خاندان اور بیوی میں خواہ مخواہ لڑائی کرے۔ ایسے ہی جب امیر معزول ہو گیا، رعایا نے دوسرے شخص کو اپنا امیر منتخب کر لیا، مگر تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اس سے بھی گمراہ ہے، اس پر پہلے امیر کو دعوت دی گئی کہ اگر حکومت سنبھال لے، اور اس نے بھی پابندی قانون کا عہد کیا، اس امیر کے لئے ضروری تھا کہ اپنے زمانہ غزل میں جدید امیر کو قابلِ ثوابت کرنے، اور نقصان دینے کی فکر نہ کرے۔ (رہنمائی حاشیہ صفحہ ۳۷۶) پڑھو

یاد رہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہی، تمہارا دجل و فریب اس پر مخفی نہیں رہ سکتا۔
رکاوٹ پیدا نہ کرو

(۲۳۲) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبْلُغْنَ
 أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ كَمَا كُنَّ يُرِيدْنَ أَنْ يَنْكِحُوا
 إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ يَالَهُ عَرِّفْتُ ذَلِكَ يُوعِظُ
 بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ أَزْوَاجُكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
 يَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○
 اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دیدو، پھر وہ اپنی عدت
 کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ اپنے شوہروں سے
 نکاح کر لیں، جبکہ جائز طور پر آپس میں راضی ہو جائیں، یہ
 اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور در ذرا آخرت پر ایمان
 رکھتا ہے، یہ تمہارے لئے بڑی پاکیزگی اور صفائی کی بات
 ہے، اور اللہ جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے۔

اگر عورت دس چکے اور اس کی عدت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اب وہ
 جس جگہ چاہے نکاح کر سکتی ہے، خواہ پہلے شوہر سے کرے، خواہ کسی اور شخص سے، دونوں
 صورتوں میں کوئی شخص اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا، بعض اوقات خود پہلا خاوند ہی
 طلاق فیہ کے بعد اس عورت کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ وہ اسے ذلت
 خیال کرتا ہے، اور کبھی اس عورت کے رشتہ دار ہی سد راہ بن جاتے ہیں، اس آیت میں
 دونوں کو روک دیا گیا ہے، انہیں تو اپنی عزت بچانے کی فکر ہے، اور یہ خیال نہیں آتا کہ اگر وہ

اس امیر کا مرض ہے کہ حکومت لینے وقت جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو پورا کرے، اگر ایسا نہیں کرتا تو رعایا سے
 مغزول کرنا چاہتی ہے، اور وہ الگ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو حکم دستوار کرنے کی غرض سے اور زیادہ سخت گیر
 قانون وضع کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کامیابی ہوگی، اس کا اقتدار قائم رہیگا، اس کی قوم کے تمام افراد
 عزت و آبرو کی زندگی بسر کریں گے، تمام حلیں القدر عدلے ان کے قبضہ میں ہوں گے، اور رعایا دلت و رسوائی کی
 زندگی کے لئے مجبور ہوگی، مگر اسے یاد رکھنا چاہئے کہ وہ اپنے اوپر آپ ظلم کر رہا ہے، رعایا کے دل سے اس کی عزت و
 حرمت حاتی رہیگی، بغاوت انگیز تحریکوں کے لئے راستہ کھل جائیگا، اس کے قتل کی تدبیریں ہونگی، تمام ملک فتنہ و
 فساد کا گھر بن جائیگا اور اس بد بخت امیر کو ایک لمحہ بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوگا۔

نکاح نہ کر سکی تو ممکن ہے اس سے زیادہ خرابیوں کی مرتکب ہو۔

اس آیت کے مغلطی حسب ذیل مسائل کا یاد رکھنا ضروری ہے، (۱) عورت جس سے نکاح کا ارادہ کرے وہ غیر کفو نہ ہو، مہر مثل سے کم مقرر نہ ہو، ورنہ عورت کے ولی کو روکنے کا حق حاصل ہوگا، اگر وہ نکاح کر لیگی تو عدالت اس کو فسخ کر سیکگی (۲) اگر شرعی گواہوں کے بغیر نکاح کرنے لگے، نابالغہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے، یا ایسے شخص سے ازدواج کی تجویز کی گئی ہو جس سے نکاح حرام ہے، تو یہ تمام صورتیں باطل ہوں گی، اور ہر شخص کو روکنے کا حق ہوگا (۳) شوہر اول سے نکاح کے جواز کی صورت یہ ہوگی کہ اس نے تین طلاق نہ دی ہوں، ورنہ حلالہ کے بغیر نکاح نہ ہو سیکگا،

مسئلہ رضاعت

مباحث طلاق میں اولاد کو دودھ پلانے کا سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، اس لئے فرمایا:-
(۲۳۳) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَمَرَ
اَنْ يَرْضِعَهُنَّ الرِّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَاتُ اَوْلَادِ
هِنَّ وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُنَّ يُولَدُ لَهُنَّ وَاعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَاِنْ اَرَادَ اِفْصَالُاهُنَّ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
لے جب راجعی و رعایا کی تقرین کی بنا پر ایک امیر کو معزول کر کے دوسرے کے تقرر کی تجویز نہ ہوئی اور باہمی عہد ہو گیا
بھی ہو گیا تو معزول شدہ امیر کو جدید فرمانروا کی راہ میں کاوٹ پیدا کرنے کا حق نہ حاصل ہوگا، وہ لوگوں کو اس کی
جانب سے بدگمان کرنے کی کوشش میں مصروف نہ ہو جائے، اس سے ملک میں نظم و نسق قائم نہ رہ سکیگا، اور جب رعایا
کے سربراہ کوئی نگران کار ہوگا تو فائدہ بخشی شروع ہو جائیگی، اور قتل و خونریزی کے سوا اور کچھ نظر نہ آئیگا۔

عورت انتظار کرے

(۲۳۴) وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ مِمَّنْكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

اور جو لوگ تم میں مرجائیں، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں
تو وہ بیویاں اپنے آپ کو چار ماہ اور دس دن روکے
رکھیں، پھر جب اپنی عدت کو پہنچ جائیں، تو جو وہ اپنے
حق میں جائز طور پر کریں، اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں،
اور جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے خبردار ہے۔

جن عورتوں کے خاوند مرجائیں، اور انہیں حل نہ ہو تو خاوند کی وفات پر انہیں چار ماہ
دس روز اپنے خاوند کے گھر میں رہنا ہوگا، رات کو کسی دوسرے کے گھر میں نہیں رہ سکیں،
اس زمانہ عدت میں خوشبو لگانا، بناؤ سنگار کرنا، سرمہ تیل، اور مندی بلا ضرورت استعمال
کرنا، اور رنگین کپڑے پہننا درست نہیں، عدت کے بعد انہیں نکاح کی اجازت ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۷۹) مصارعت کا بندوبست کریں، اور آزادانہ کام کرنے کا موقع دیں، ہر ایک جماعت اپنے اپنے
درالن کو محسوس کرے، کوئی فرزند آدم دودھ سے انکار نہیں کرتا یہ علوم بھی دودھ کی جگہ پر ہونگے، اگر اشاعت
تعلیم کے بعد جیلا توام نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ ہائے مساوی ہو جائیگی، اور ان کو برابر کے حقوق ملینگے۔

(ج) خاوند اور بیوی اپنے مشورہ سے دوسری عورت کا دودھ بھی پلوا سکتے ہیں، پس اگر ضرورت ہو تو
راعی در عیادوں ملکر دوسری قوموں سے بعض وہ علوم اور صنعت و حرفت سیکھ سکتے ہیں، جن کی ابتک انہیں خبر نہ تھی۔

(د) متفقہ مشورہ سے بچہ دودھ چھڑا سکتے ہیں، چنانچہ یہ ضروری نہیں کہ ہر مفقودہ قوم کے سامنے ہم اسلام
ہی پیش کریں، بلکہ اگر مناسب ہو تو ابتدا میں انہیں ماتحت رہنے دیں، اس درمیان میں انہیں مسلمانوں کے اخلاق
واعمال، اور اسلام کے محاسن و فضائل کے درس و مطالعہ کا کافی موقع مل جائیگا، عجب نہیں وہ خود بخود دائرہ اسلام
میں داخل ہونا شروع کر دیں۔

۱۔ معلوم ہوا کہ خاوند کی وفات پر عورت کو ایک مدت تک خاموشی کے ساتھ گھر میں رہنا ہوگا، اور انتظام خانہ داری خود
ہی کرنا ہوگا، ایسے ہی جب عیال کو عادل حاکم نہ مل سکے تو اس فتنہ کے زمانہ میں بد عملی کی ترکیب ہو، بلکہ گزشتہ احکام
کی بیروی کرے، اور جدید حاکم کی تلاش میں رہے، اور یہ پہلے صاف ہو چکا ہے کہ مسلمان عورت صرف مسلم خاوند ہی کی تلاش
کریگی۔ ایسے ہی مسلمان عیال کا بھی یہی فرض ہوگا کہ کسی غیر مسلم کو اپنا حاکم نہ بنائے، بلکہ اسکی عنان سیاست مسلمان ہی کی ہاتھ میں

(۲۳۵) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَصَيْتُمْ
 مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدَّ كُؤُوسُكُمْ وَلَا عِلْمَ
 تَوَاعُدِ وَهِنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
 مَعْرُوفًا وَلَا تَعِزُّوا عُقُودَ الْبَيْعِ حَتَّى
 يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
 مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ

اور اگر تم نے کسی بات کی آڑ میں ان عورتوں کو نکاح پیمانہ
 دیا، یا تم اپنے دل میں چھپائے رکھو تو اس میں بھی تم پر
 کچھ گناہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے،
 لیکن ان سے چپکے چپکے وعدہ نہ کرو اور اگر یہ کہ جائز طور پر کوئی
 بات کہدو، اور جب تک میعاد معقودہ اپنے اختتام تک نہ
 پہنچ جائے نکاح کی گروہ نہ باندھو، اور جانے رہو کہ جو کچھ ہمسار
 دلوں میں ہو اللہ جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان
 لو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔

عدت کے زمانہ میں صرف اشارۃ عورت کو نکاح کا پیغام دیا جاسکتا ہے، عدت ختم ہونے
 سے قبل نکاح کرنا حرام ہے، اگر مرد عزم کر لے کہ انقضائے عدت کے بعد اس سے نکاح کر لے گا تو
 اس کا کوئی حرج نہیں، ان احکام کی مصلحت یہ ہے کہ اگر ان دنوں میں نکاح کر لے یا اس کا پیغام
 لینے کی اجازت مل جائے تو نکاح کا اصلی مقصد فوت ہو جائیگا، نکاح کی غرض تو یہ تھی کہ خاوند اور
 بیوی تمام عمر مل کر رہیں گے، اور یہ اتحاد آخر تک رہیگا، اب اگر اتفاق سے خاوند پہلے مر گیا تو اہل
 افسوس کے لئے ضرور کچھ نہ کچھ مدت ہونی چاہئے، ورنہ آئندہ اس رشتہ پر کوئی اطمینان
 نہیں ہو سکتا، عورت کو جب اس امر کا یقین ہو گا کہ وہ آسانی سے دوسری جگہ نکاح کر سکتی تو
 اس کی محبت اپنے خاوند کے ساتھ کبھی محکم و استوار نہ رہ سکیگی، ہندو قانون نے اسی اتحاد کو
 لیا، مگر حدود سے تجاوز کر گئے۔

ملہ گزشتہ قانون سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب عیا کے سر پر کوئی حاکم نہ ہو، اور وہ کسی کی تلاش میں پھر ہی ہو، اس
 وقت کسی شخص کو جائز نہیں کہ اپنے آپ کو اس مذہب داری کے لئے پیش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
 مَنْ سَأَلَ بَعْضَهُمْ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ جَبَرَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ فَيَسُدُّ دَعْوَةَ بَرِّهِ لَمْ يَنْفَعْهُ
 اس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص فضا کا خود طلبگار ہو، اللہ کی نصرت اس کے لئے بند ہو جاتی
 ہے اور وہ جو لوگ جبراً حاکم بنادیں، ان کو اللہ کی نصرت اس کی تائید کرتے ہیں۔

طلاق قبل لوطی

(۲۳۶) اَلْجَنَامَ عَلَيَّ اِنْ طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ مَا لَكُمْ مَشْوُوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لِهِنَّ
فَرِيضَةً مِّمَّا مَنَعُوهُنَّ عَلٰى الْمَوْسِمِ قَدْرُهَا
وَعَلٰى الْمَقْتَرِ قَدْرُهَا مَتَاعًا مَّا مَعْرُوفٌ حَقًّا
عَلٰى الْمُحْسِنِينَ ۝

اگر ایسی حالت میں عورتوں کو طلاق دیدو کہ ان کو ہاتھ
نک نہیں لگایا، یا ان کے لئے مہر مقرر نہیں کیا، تو تم پر کچھ
گناہ نہیں، اور ان کے ساتھ سلوک کرو، مقدور دالے پر
اس کے موافق، اور بے مقدور پر اس کے موافق، دستوں کے
مطابق سلوک کرنا ہی، یہ نیک لوگوں پر لازم ہے۔

نکاح کے وقت اگر مہر مقرر نہ ہو تو پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے، ایسی عورت کو صحبت اور خلوت
صحیحہ سے قبل ہی طلاق دیدی تو مہر کچھ بھی ادا نہ کرنا پڑیگا، البتہ اس شخص کو اپنی استطاعت
کے موافق کپڑوں کا ایک جوڑا ضرور دینا ہوگا اور یہی کپڑے مہر کے قائم مقام ہو جائیں گے۔

(۲۳۷) اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
اَنْ تَمْسُوهُنَّ وَاَقْدَمْتُمْ لِهِنَّ فَرِيضَةً
فَقِصَّتْ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَّعْظُوْا
الَّذِيْ بِيَدِ الْمُحْكَمِ وَاَنْ يَّعْفُوْا
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
اِنَّ اللّٰهَ يَمَّا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

اگر تم نے ان سے طلاق کرنے سے پہلے
ان کے لئے مہر مقرر کیا ہو، تو جو مقدار تم نے
عذر لائی، یعنی اس کا ادا نہ کیا ہو، مگر یہ کہ عورتیں چھوڑ بیٹھیں
یا وہ مرد چھوڑ بیٹھے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، اور یہ بات کہ
تم چھوڑ دو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور آپس
احسان کرنا مت بھولو، بیشک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔

یہ دو مہری صورت ہی نکاح کے وقت مہر میں ہو چکا تھا، خاوند نے بغیر صحبت اور
خلوت صحیحہ کے اس کو طلاق دیدی، اب اس کے ذمہ نصف مہر ادا کرنا واجب ہو گا کیونکہ نہیں معلوم
کہ رعایا نے اپنا حاکم منتخب کر لیا، عاقلانہ حکومت بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی، کام شروع کرنے سے قبل اسے خیال
ہوا کہ میں اس یا ان کا فعل نہیں ہو سکتا، اسلئے اس نے استعفا دیدیا، اس صورت میں اگر میرا اس نے رعایا سے کوئی فائدہ
نہیں حاصل کیا، مگر مجھ پر بھی تعاقب ہے انصاف یہی ہے کہ اپنے مشوروں اور تجربوں سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا
موقعہ دے، اور جن اصلاحات کو وہ اپنے زمانہ حکومت میں نافذ کرتا، ان کے لئے حبسید حاکم کو مشورہ
دے۔

اس بیماری کے دل میں کس قسم کے خطرات دو سادس پیدا ہوں، اور لوگ اس کی نسبت کیا کیا خیالات آفرینیاں کریں، اگر عورت خود ہی مہر لینا پسند نہیں کرتی، یا جس شخص کے ہاتھ میں عقد نکاح ہی، وہ نہیں لینا چاہتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، آخر میں خاوندوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ عفو و درگزر سے کام لیں تو یہ طہارت و تقویٰ کے زیادہ قریب ہوگا، یعنی انہیں شرعی طور پر نصف مہر ادا کرنا پڑتا تھا، مگر انہوں نے پوری رستم دیدی، یہ احسان و مروت، اور بزرگوار طرز عمل مفید نتائج پیدا کریگا۔

(۲۳۸) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ اَتَمَّامًا نَّارِزُونَ اور خصوصاً درمیان نماز کی حفاظت کرو، اور اَلْوَسْطَىٰ اَفْوَحُ مَوْلَاهُ فَيَتَيْنَ، (۲۳۹) فَاِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا وَاَوْكَبًا فَادَا اِمْسُكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَكُمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

اللہ کے آگے مودب کھڑے رہو، پھر اگر تم کو خوف ہو تو پیدل یا سوار پر بٹھ لو، پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تم کو وہ تعلیم دی ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔

گزشتہ آیات میں نکاح و طلاق کے مسائل بیان کئے گئے، ممکن تھا بعض لوگ دنیاوی مسائل خیال کر کے ان کی پابندی نہ کرتے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے فوراً نماز کی محافظت کا حکم دیا، اور بتا دیا کہ نکاح و طلاق، اور نماز کے احکام میں فرق کرنا ٹھیک نہیں بلکہ جس طرح تم نماز کی حفظ و صیانت کا خیال رکھو، ایسے ہی ان مسائل کا بھی لحاظ کرنا، اور ان کی روح و حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا۔

(۲۴۰) وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْبِرِّ يَرَوْا ثَوْرًا وَّأَرْجَاءً مِّمَّاتٍ مِّنَ الْوَحْيِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْفَسَادِ يَرَوْا كَلْبًا وَّأَرْجَاءً مِّمَّاتٍ مِّنَ الْوَحْيِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْبِرِّ يَرَوْا ثَوْرًا وَّأَرْجَاءً مِّمَّاتٍ مِّنَ الْوَحْيِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْفَسَادِ يَرَوْا كَلْبًا وَّأَرْجَاءً مِّمَّاتٍ مِّنَ الْوَحْيِ

اور جو لوگ تم میں مرجائیں، اور بیویاں چھوڑ جائیں تو چاہے کہ ایک سال تک بغیر اخراج کے بیویوں سے سلوک کرنے کی وصیت کر رہیں، پھر اگر وہ غفلت سے عمل جائیں تو اپنے حق میں بالکل پردہ ہو کر جس اس میں تم پر برائی آئیں، ان سے اللہ عز و جل حکیم ہے۔

(۲۴۱) وَلِلَّهِ طَلَّقَتْ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ط اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے دستور کے مطابق
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (۲۴۲) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ط سلوک ہوئی یہ بیٹھیر گا روں یزحق ہو، اسی طرح اللہ تمہارے
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ لئے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

خاوند، مرنے سے قبل اپنے وارثوں کو وصیت کر دے کہ اگرچہ شریعت نے اس عورت
کے لئے، جس کا خاوند مر جائے، چار ماہ دس روز کی عدت مقرر کی ہے، مگر تم اس بیچاری کو
عدت کے گزرتے ہی گھر سے نہ نکال دینا، بلکہ ایک سال تک اس کے قیام و طعام کا بندوبست
نہمائے ذمہ ہو، اب اگر وہ خود بخود چلی جائے، اس جگہ رہنا پسند نہ کرے، یا دوسری جگہ
نکح کر لے، تو اس کی اجازت ہو۔

عام مفسرین کا خیال ہے کہ ایک سال تک گھر میں عورت کو رکھنے، اور سامانِ مینے
کا حکم منسوخ ہو چکا ہو اس لئے کہ:

(الف) اس آیت میں عورت کی عدت ایک سال ہے، مگر دالین یثوفون منکھ
وین رونا ازواجاً یترصن بافئسین اربعہ اشھر وعشوا میں چار ماہ دس روز ہے،
پس اس نے سال بھر کے حکم کو منسوخ کر دیا۔

(ب) اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کے لئے خاوند ایک سال کے مصارف
کی وصیت کرے، سورہ نسا میں بیوی کا حصہ مقرر کیا گیا ہے ولکم نصف ما ترک ازواجکم،
اس لئے وصیت کا حکم منسوخ ہے۔ مگر ہمارے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں، کیونکہ:

(۱) اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ ایک سال پورا نہ کریں، اور چار ماہ دس روز گزرنے
کے بعد نکاح کر لیں تو سال بھر تک ان کو بند رکھنا، اور ان کی ضروریات زندگی ادا کرنا ضروری
نہیں، پس معلوم ہوا کہ عدت اور چیز ہے، اور یہ سال کچھ اور ہے

(۲) خورونوش کا جس قدر سامان دیا جائیگا اس کو وراثت سے کوئی تعلق نہیں، اگلی
آیت اس کو واضح کرتی ہے، وَلِلَّهِ طَلَّقَتْ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، گویا اس کا عورتوں

کے ساتھ احسان و مروت کا آرزو مند ہے، اور وہ سلوک یہی ہو سکتا ہے کہ مہر کے علاوہ ایک سال تک اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر دیا جائے۔

(۳) بخاری نے مجاہد سے روایت کی ہے: قَالَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَامُ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَ سَكُنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، انہوں نے کہا کہ چار ماہ دس روز کے علاوہ سال کا بقیہ حصہ سات ماہ میں روز بطور وصیت کے قرار دیے گئے ہیں، اگر چاہے تو ایام وصیت میں ہے، اور اگر مرضی ہو تو چلی جائے۔

(۴) ایام جاہلیت میں دستور تھا کہ خاوند مرتے وقت وصیت کر جاتا، اور ضروری ہوتا کہ اس کی عورت سال بھر کسی جگہ نکاح نہ کر سکتی، قرآن نے اس دستور کی اصلاح کی، چار ماہ دس روز عدت کے لئے ضروری قرار دیے، اور باقی کو عورت کی مرضی پر چھوڑ دیا۔

فصل ثالث

ضروریات جہاد

جہاد گیری اور جان نثاری کے احکام و ضوابط ضرورت کے مطابق بیان کئے گئے، تمام مسلمانوں میں ان کی نشر و اشاعت ہو گئی، ہر گھر میں ان کی تعلیم ہو گئی، اور ایک ایک بچہ ان سے واقف ہو گا، مشق کرتے کرتے ان کے اندر کلمہ کرنے کی استعداد اور قابلیت پیدا ہو جائیگی، تا آنکہ ان کے سامنے دعوت عمل پیش کی جائے، چنانچہ جہاد فی سبیل اللہ شروع

لے جس طرح خاوند اپنی بیوی کے لئے ایک سال تک کے مصارف کی وصیت کر جاتا ہے، ایسے ہی حاکم، رئیس، خلیفہ منصفی کے علاوہ رعایا کے دوسرے امور کی بھی نگرانی کرے، اور اس کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آئے۔ تو یہ خود حاکم کے لئے مفید ہو گا، اور باہمی تعلقات زیادہ محکم و مستوار ہونگے، ورنہ راعی و رعایا کے تعلقات تباہ و برباد رہ جائینگے، رعایا کے دل میں اس کی محبت جاگیر نہ ہوگی۔

کرتے وقت جن چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی، ان کو اس فصل میں بیان کیا جائیگا۔

میدان جنگ اور موت

(۲۴۳) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اَلُوْفٌ مَّا حَدَّثَ اَلْمَوْتُ فَقَالَ لَهُمْ اَللّٰهُ مُوْتُوْا فَهُمْ اَحْيَا هُمْ اِنَّ اَللّٰهَ كَذُوْ فَعْلٍ عَلٰى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کیا جو موت کے ڈر کے ماتے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، پس اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا، بیشک اللہ لوگوں کے لئے بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔

بنی اسرائیل قریباً چار سو سال تک مصر میں غلامانہ زندگی بسر کرتے رہے تا آنکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر فرعون سے ان کو نجات دلوائی، فرعون کی قوم انکو ہلاک کرنا چاہتی تھی، ایک لشکر جرار ان کے تعاقب کے لئے نکلا جس وقت یہودیوں نے اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، اور ان کو اپنی جانوں کا خطرہ ہوا فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسیٰ انالمدار کون (۲۶۶: ۶۱) جو قوم صدیوں تک غلام و محکوم رہ چکی ہو، اس کے تمام جذبات حق و حریت فنا ہو جاتے ہیں، ارادہ میں ضعف و کمزوری محسوس ہوتی ہے، جوش و دلولہ سرد پڑ جاتا ہے، یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ محکومیت اور غلامی سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی لعنت نہیں ہو سکتی

یہاں سے فارغ ہو کر موسیٰ نے ان کی حمیت قومی اور عصبيت میں جوش پیدا کرنے

کے لئے فرمایا: یَتَقَوْمِ ادْخُلُوا اِلَیْهِم مَّقَدَسَةُ التَّحِیْیٰتِ اَللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا

علیٰ ۱ دبارکم فتقلبوا اخرسین (۲۴: ۵) ارض مقدس ہمارا آبائی وطن ہے، اس وقت غیروں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، اپنے وطن کو آزاد کرنے کی کوشش کرو۔ مگر ان کا جوش وطنیت اس درجہ مردہ ہو گیا تھا کہ انہیں ذرہ برابر بھی احساس نہ ہوا، اور بدبختانہ یہ جواب دیا کہ وہ صاحب صولت و دہمیت ہیں، ہم میں ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں، مگر جب موسیٰ

کا اصرار بڑھتا گیا تو انہیں کہنا پڑا: فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ،
 (۲۷: ۲۷) تم جاؤ، اور تمہارا خدا، دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر تمہاری جنگ کا تماشہ دیکھینگے،
 اس بدبختانہ جواب کی سزا یہ ملی کہ چالیس سال تک ارض مقدس میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا:
فَاَنْفَحُوهُمْ عَلَیْهِمْ اَمْرٌ بَعِیْنُ سَنَۃٍ یَّسْتَبِیْهُونَ فِی الْاَرْضِ (۲۹: ۵) موجودہ نسل تباہ
 ہو گئی، دوسری نسل نے اگر اس کو فتح کیا۔

قوموں کی زندگی اور موت ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہے کہ اگر خود حاکم و فرمانروا ہوں تو زندہ
 ہیں، اور اگر دوسروں کے مقہور و ذلیل ہیں، تو انہیں مردہ کہا جائیگا، یعنی اسرائیل نے ارض
 مقدس فتح کرنے سے انکار کیا، اور مردہ ہو گئے، ایک مدت کے بعد اللہ نے ان پر اپنا
 فضل کیا، دوسری نسل کے ذریعہ سے آبائی وطن و اُزیش کر کے زندگی بخشی، قوموں اور ملتوں
 پر اللہ تعالیٰ اسی قسم کا فضل و احسان کیا کرتا ہی مگر وہ توجہ نہیں کرتیں۔

انسان جب کام کرنے کے لئے گھر سے باہر قدم نکالتا ہی، مخالفین و معاندین کی کثرت
 ہوتی ہے، اسے ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا ہی، اگر یہی خوف ترقی کر جائے، تو کبھی کام
 کرنے کی ہمت نہ پیدا ہوگی، اور دشمن سے مقابلہ نہ ہو سکیگا، اس لئے کام شروع کرنے سے
 قبل ہی سب مادیات کہ انفرادی و اجتماعی حالتیں زندگی اور موت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں،
 اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو زندگی بخشتا اور مارتا ہی، تمہاری حیات و موت اسی خداے واحد
 کے قبضہ میں ہی، اگر اس نے تمہیں زندہ رکھے گا فیصلہ کر لیا ہی تو کوئی انسانی طاقت تمہیں قنا
 نہیں کر سکتی، اور یہ ضروری نہیں کہ تم میدان جنگ میں جا کر مر ہی جاؤ گے، بلکہ اس کا تعلق
 شہنشاہ عظیم اور مالک سموات والارض سے ہی، پس تم موت و حیات کی کچھن میں پھنس کر
 جماد فی سبیل اللہ کے فرض سے نہڑک جاؤ۔

(۲۴: ۲۴) وَقَالُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ | اور اللہ کی راہ میں لڑو، اور جائے رہو کہ اللہ شہنشاہ
 وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ | جانتا ہے۔

پس جب موت و حیات کسی انسان کے قبضہ میں نہیں، اور جنگ میں بھی مرنا یقینی نہیں، تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ کا قانون بلند و برتر کرنے کے لئے جہاد و قتال کرو کہ اسلام کو غلبہ و اقتدار حاصل ہو، کرہ ارضی اس کا گوارہ بن جائے، اور چونکہ تم محض اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے جنگ کرو گے اس لئے ضروری ہے کہ وہ تمہاری ہر دعا کو سنے، اس کو اجابت بخشے، اور تمہیں مخالفین کے مقابلہ میں کامیابی نصیب کرے۔

روپیہ بھی دو

(۲۴۵) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ فَلَا لِيَوْمٍ تَنْجُونَ ۝

کون شخص ہے جو اللہ کو قرض شے اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے حسنًا فیض عطا کرے، اضعافاً کثیراً، اور اللہ ہی تنگدست کرتا یقیناً و بصطط، فلا لیتیم تَنْجُونَ ۝

ہی، اور کشائش دیتا ہی، اور تم اسی کی طرف لوٹاؤ جائے گے۔

محض جان قربان کرنا کافی نہیں، بلکہ روپیہ خرچ کرنے کی بھی سخت ضرورت ہے، سامان حرب خریدو، دوسروں کو تیاری میں مدد دو، اور خلافت اسلامی کو اپنی تمام دولت نذر کر دو، میدان جنگ میں جاتے ہی تمہیں فتح و کامرانی نصیب ہوگی، اس قدر مال عنایت ملیگا کہ سمیٹ نہ سکو گے، اور جس قدر تم نے اسلام کے بقا و قیام کے لئے صرف کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مل جائیگا، صد ہا ملک پر ہمالی جھنڈا اڑائیگا، اور ہزاروں کافرو مشرک دائرہ اسلام میں داخل ہونگے۔

تم غربت و افلاس کا خیال نہ کرو کہ قبض و بسط، اور تنگدستی اور کشائش اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ تمہارے پاس لاکھوں روپیہ ہو مگر اللہ ایسے سامان پیدا کرے کہ تمام دولت تمہارے لئے بیکار ثابت ہو، اور ناداری و تنگدستی کی زندگی بسر کرو، اور یہ بھی اسکے اختیارات ہیں کہ غریب کے ایام میں تمہیں ایسی فرصت و شادمانی و آرائش کرے کہ بڑے بڑے دولتمندوں کو بھی نصیب نہ ہو۔

انتخاب امیر

تیار ہو چکی ہے، ہر ایک فرزند اسلام جہاد فی سبیل اللہ کے جوش و دلولہ سے سرفرو

ہمارے ہم بھینچالی ہو، یہ لوگ اس کے لئے تیار نہ تھے، ایک عارضی اور ہنگامی جوش تھا، جس نے ان کو لڑنے کے لئے ابھارا تھا،

اس نبی کا نام سموئیل تھا، جس کے لئے حسب ذیل شہادت کافی ہے: تو بھی لوگوں

نے سموئیل کی بات سننے سے انکار کیا، اور کہا نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے

اد پر مقرر ہوتا کہ ہم بھی اور سب گروہوں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت

کرے، اور ہمارے آگے آگے چلے، اور ہمارے لئے لڑائی لڑے، (سموئیل ۸: ۱۹ و ۲۰)

اس آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ کام شروع کرنے سے قبل امیر کا انتخاب ضروری ہی، آگے

چلکر ان شرائط کا تذکرہ آتا ہے، جن خصوصیات کی بنا پر اس کا تقرر عمل میں آئیگا۔

شرائط انتخاب

(۲۴،) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ

قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَأَتَىٰ

يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ

مِنْهُمْ وَلَهُ يُوْنُسُ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ كَسَافَةً

فِي أَعْيُنِهِمْ وَالْحُسْبَانُ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَالَهُ

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے ہمارے

لئے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، انہوں نے کہا، اسکو

یہ کیوں ملے گا کہ اس کا مال ہماری دولت سے زیادہ وسیع ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی

نسبت ہم حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس کو مال

کی وسعت بھی نہیں دی گئی، نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے

اسکو تم پر پسند فرمایا ہے، اور علم اور جسم میں اسکو فراخی دی ہے،

اور اللہ اپنا ملک جسکو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ فراخی والا

واقعہ کار ہے۔

ان کی درخواست پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، بنی اسرائیل کو خیال تھا کہ حکومت و

فرماں روائی اور فوجوں کی امارت کے لئے وجہ انتخاب صرف دولت ہی ہو سکتی ہے، ان کو

اپنی فراخی و فراخ البالی پر ناز تھا، وہ طالوت جیسے غریب و فلس شخص کو اپنا امیر کیسے دیکھ

سکتے تھے، اس لئے اعتراضات شروع کر دیے، نبی نے کہا کہ امارت کے لئے دو چیزوں

کی ضرورت ہی، دالت، علم، ملک کا نظم و نسق قائم رکھ سکے، بہترین طریق سے حکومت کرنے کے قابل ہو، اور سیاسی مسائل کی پیچیدگیاں سلجھا سکے، دب، جسم، اس کی ظاہری شکل و صورت پر رعب و اب ٹپکتا ہو، لوگوں پر اس کی ہمیت طاری ہو، فن حرب کا ماہر، اور فنون جنگ سے اچھی طرح واقف ہو، اور فوجوں کو نظم و ترتیب کے ساتھ لڑا سکے۔ یہ دونوں اوصاف طاوت میں علی وجہ الکمال موجود ہیں، اور یہی باتیں ہیں جن کی بنا پر ایک شخص امیر یا بادشاہ منتخب کیا جاسکتا ہے، اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اس کی نظر عام لوگوں پر مہونی ہے، وہ جس میں قابلیت اور استعداد دیکھتا ہے اس کو حکومت کے لئے جن لینا ہے۔

دنیا نے ہمیشہ اپنے خاندان اور نسلی امتیازات کی پرستش کی ہے، نسل و قوم کے بت کے آگے برابر سرسجود رہی ہے، اسلام نے آئے ہی ان قومی و نسلی امتیازات کو مٹا کر ہمیشہ کے لئے صرف انسانیت کی بے قید و عام عظمت کو قائم کر دیا، اور عمل کے قانون الہی پر زور دیا، اس نے اپنی دعوت کی سب سے پہلی اور کاری ضرب اسی غور و نسل و قوم کے بت پر لگائی، اور اعلان کر دیا کہ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ان کو تم کو اللہ تعالیٰ نے اتفاقاً (۲۹) یعنی طرح کی فضیلت اور بزرگی کی بنیاد صرف عمل ہے، اور کوئی شے نہیں۔ قوموں اور خاندانوں کی تفریق صرف اس لئے ہے کہ باہم گرہ بچان اور تمیز کا ذریعہ ہو، سب سے بڑا انسان وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔

جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے آخری مهم بھیجی تو اس کی سرداری اسامہ کو دی، جن کے والد زید آپ کے غلام تھے، بعض ظاہر بینوں پر یہ بات گراں گزری، تو آپ نے فرمایا: لَقَدْ طَعْنْتُ فِي إِسَارَةِ أَبِيهِ وَفَدَّكَانَ لَهَا أَهْلًا وَانْأَسَامَةُ لہذا اہل، تم لوگ پہلے زید کی سرداری پر بھی طعن کر چکے ہو، حالانکہ وہ اس کا اہل تھا، اور اب اسامہ سردار بنایا گیا ہے، اور وہ اس کا اہل ہے، اس کے لفظ پر زور دیا، یعنی طعن بیکار ہے کیونکہ امارت و سرداری کے معاملہ کی بنیاد صرف اہلیت و قابلیت ہی، اور کچھ نہیں۔

قرآن حکیم اس بادشاہ کا نام طاوت بیان کرتا ہے، اور کتاب مقدس میں اس کا نام ساؤل آیا ہے، لیکن درہل دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، اس لئے کہ ساؤل کے متعلق حسب ذیل آیات ملاحظہ ہوں:

تب وہ دوڑے اور اسے وہاں سے لائے، اور وہ جماعت کے درمیان کھڑا ہوا تو سب لوگوں سے لیکر اوپر تک سب لوگوں سے زیادہ لمبا تھا (اسموئیل، ۱۰: ۲۳) طاوت، طول سے مشتق ہے، اور اس سے قد کی لمبائی معلوم ہوتی ہے، کتاب مقدس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اسی ساؤل کے انتخاب پر نکتہ چینی کی گئی تھی:

سو ساؤل جواب میں بولا کیا میں مینینی نہیں ہوں اسرائیل کے سب فرقوں سے چھوٹا ہی؟ اور کیا میرا گھرانہ مینینی کے فرقے کے سارے گھرانوں میں سب سے زیادہ چھوٹا نہیں؟ پس کیا سبب جو تو مجھ سے یوں بولتا ہے؟ (اسموئیل، ۲۱: ۹) پر نبی بلعال بولے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائیکا؟ اور اس کی تحفہ کی، اور اس کے لئے نذرانے نہ لائے، پر اس نے آپ کو ایسا بنایا کہ گویا نہ سنتا تھا، (اسموئیل، ۱۰: ۲۷)

نزول برکات

امیر کا انتخاب ہو گیا، مگر نبی اسرائیل اس پر مطمئن نہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ صاحب دولت ہی اس جلیل القدر منصب کا اہل ہو سکتا ہے، ضرورت ہے کہ ان کے شبہات کو دور کر دیا جائے، ورنہ آگے چلکر رکاوٹیں پیدا ہونگی، عام رائے کا احترام ضروری ہے، اس لئے فرمایا:-

(۲۴: ۸) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے کچھ ہی ہو اور وہ کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جنکو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی اسکو فرشتے اٹھائے ہوں گے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بیشک تمہارے لئے اس میں پوری نشانی ہے۔

اگر یہ انتخاب صحیح ہے، اور اللہ بھی اس کو پسند کرنا ہی تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ عندوق ٹھہرے پاس واپس آئیگا جس کو ہمارے دشمن تم سے پھین کرے گئے ہیں، بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس میں موسیٰ و ہارون کے تبرکات تھے، ان کا قاعدہ تھا کہ جنگ کے وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتے، ان کی برکت سے ان میں جوش و ولولہ، اور استقلال و ثبات قدم پیدا ہوتا، اور اپنی تمام قوت جنگ میں صرف کر دیتے، پوری ہمت سے کام لیتے، اور منظر و مضمور واپس آتے، ایک دفعہ بعض ناگمانی حوادث کی بنا پر اس صندوق پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا، اس کے چھتے ہی انہیں اپنی شکست کا یقین ہو گیا، جن و نامردی نے ان کو گھیر لیا، اور ہمت ہار بیٹھے۔ جس وقت دشمن تابوت کو لے گیا ہی تو اللہ کے کرشمہ کی قدرت کا ظہور ہوا، جہاں تابوت ہوتا وہاں پھیل جاتی، اور تمام آبادی یرباد ہونا شروع ہو جاتی، انہیں خیال ہوا کہ یہ اس صندوق کی نحوست کا نتیجہ ہے، اس لئے بیل گاڑی پر لا دو کہیلوں کو شہر سے باہر تک ہانک دیا، ملا، سافل کے فرشتوں نے ان ہیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف متوجہ کر دیا، اور گاڑی صندوق کے ساتھ شہر میں آگئی، اس واقعہ نے یہودیوں کے شبہات کو زائل کر دیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ انتخاب صحیح ہے، اور ہم ضرور کامیاب ہونگے۔

فوج کا امتحان

میدان جنگ میں جانے سے پہلے فوج کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ جھوٹے اور سچے، کھوٹے اور گھبرے، اور کمزور اور طاقتور میں تمیز ہو جائے، لڑائی میں صرف بہادر اور طاقتور ہی مفید ہو سکتے ہیں، اعلان جنگ کے وقت چونکہ طبیعتوں میں جوش و ہيجان پیدا ہو جاتا ہے، اسلئے ہر شخص اپنے اندر لڑنے کا شوق پاتا ہے، مگر محض شوق مفید نہیں جب تک فنون حرب سے واقفیت نہ ہو، تکلیفوں اور مصیبتوں کے برداشت کرنے کی عادت نہ ہو، اور سخت سے سخت خوف کے وقت بھی گھبراہٹ طاری نہ ہو، اس لئے امتحان لینا ضروری ٹھہرا :-

(۲۴۹) فَلَمَّا فَصَلَ كَاوُثُ بِأَجْمُودٍ بِحَرْبِ طَالُوتَ فُجُوں سمیت روانہ ہوا تو کہا کہ اللہ تم کو ایک

قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً مِّنْهُ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلتَفُوا إِلَى اللَّهِ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاعْبُدُوا اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ يَا ذِئْبِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

ہر سے آزمایگا، پس اس میں سے جو پانی پے گا تو وہ میرا نہیں ہو، اور جس نے اسکو نہ چکھا تو بیتک وہ میرا ہو گا جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھرے، پس ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب پی لیا، پھر جب طاوت اور ایمان والے جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی آج ہم میں طاقت نہیں، وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ بے سطنے والے ہیں بول اٹھے کہ تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر اکثر اللہ کے حکم سے غالب لگی ہو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

طاوت ایک عظیم الشان فوج لیکر روانہ ہوئے اور کہا کہ راستہ میں ایک نہر آتی ہے اس نہر کے وقت تمہارا اس پر سے گزر ہو گا، اور اسی جگہ تمہارے استقلال نفس کا امتحان ہو جائیگا، قانون تو یہی ہے کہ کوئی شخص ایک گھونٹ بھی پانی نہ پے، مگر تمہاری حالت کو پیش نظر رکھ کر صرف ایک چلو پانی کی اجازت دی جاتی ہے، ان لوگوں کو مصیبتوں کے بہداشت کرنے کی عادت نہ تھی، معدودے چند کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا، اب ان میں یہ طاقت نہ رہی کہ نہر کو عبور کر سکیں، پیٹ پھول گئے، اور آخر اسی کنارہ پر انہیں ٹھیرنا پڑا، طاوت باقی ماندہ نوجوانوں کو لیکر پار ہوئے، دونوں فوجیں صفت آ رہی تھیں، تو انہیں اپنی قلت تعداد، فقدان اسباب، اور ضعف ظاہری کا احساس ہوا، اور پکارا اٹھے کہ ہم میں ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں، مگر ان میں کچھ لوگ ایسے بھی پیکر مدق و اخلاص تھے، جو صرف خدا کے واحد کی ذات پر اعتماد و توکل رکھتے تھے، انہیں یقین تھا کہ ہم صرف اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر جنگ کر رہے ہیں، جن لوگوں کو احتسابِ اعمال کا یقین ہو وہ صرف خدا ہی کی قاہلہ قوت سے دب سکتے ہیں، ان کی قوت ارادہ اس درجہ مضبوط و مستحکم ہو جاتی ہے کہ دنیا کی

اور وہ حکومت و نبوت سے سرفراز کئے گئے۔

دنیا میں اگر لڑائی کا سلسلہ بند ہو جائے تو تمام کفر ارضی و شرفی کا گھر بن جاتا، مگر اللہ کو ابھی اس کا باقی رکھنا منظور ہے، اس لئے کفر و ارباب کفر کی باطل پرستارانہ سعی و کوشش کو فنا کرنے کے لئے سرفردشوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، انسانوں کے مقابلہ میں انسان ہی لئے جاتے ہیں کہ کفار و معاندین اسلام کتنے کی موت نہ مرے، بلکہ دل کی بھڑاس نکال کر جہنم میں داخل ہوں: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ اور یہ اللہ کا فضل مخصوص ہے کہ حق کو باقی رکھنے کے لئے ضرور ایک جماعت پیدا کر دی جاتی ہے: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقِيتُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

(۲۵۲) يَذْكُرُ آيَاتِ اللَّهِ تَتْلُوهَا یہ اتنی آیتیں ہیں جو تمہاری ضرورتوں کو پس نظر رکھ کر ہم عَلَيْكَ بِالْحَقِّ و وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تم پر پڑھے ہیں، اور بلاشبہ تم پیغمبروں میں سے ہو۔
گزشتہ قصہ پر دوبارہ نظر ڈالئے، آپ دیکھیں گے کہ اس سے حسب ذیل مسائل کا استنباط وَأَسْتَخْرِجُ ہوتا ہے۔

(۱) جنگ شروع کرنے سے قبل امیر کا انتخاب ضروری ہے،

(۲) امیر کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے:-

(الف) جہانگیری و جہانداری کے مسائل سے خوب واقف ہو۔

(ب) فنون جنگ میں اسے درخوردانی حاصل ہو۔

(۳) اے عامہ کا احترام ضروری ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو عام

لوگوں کو اطمینان دلایا جائے، ورنہ کام میں رکاوٹ پیدا ہو جائیگی۔

(۴) امارت کے لئے دولت پر نظر نہ ہو، اور صدر نشینی کے لئے مال داروں کو تلاش

نہ کیا جائے۔

(۵) جو لوگ اپنی خدمات پیش کریں، اُن کا امتحان لینا ضروری ہے کہ کھوٹے اور کھے

میں تیز ہو۔

(۶) صرف مقصد حیات پر مہر لے والوں سے کام لیا جائے۔

(۷) کامیابی کے لئے امیر کی نظر قلت و کثرت تعداد پر نہ ہو بلکہ جذباتِ حق و اور

اخلاقِ فاضلہ پر ہو۔

(۸) نتائج کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے اور اپنی توکل ہی۔

(۹) حق و صدق کی برافعت، اور کفر و باطل پرستی کے استیصال کے لئے سسر

فروغوں کا ایک گروہ ہمیشہ تیار رہے۔

(۱۰) بنی اسرائیل نے حکومت قائم کی، اس لئے مسلمان اپنی حکومت قائم کریں۔

یہ تمام قصہ اس لئے بیان کیا گیا تھا کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنی حکومت قائم کی ایسے

ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پیش گوئی کی گئی ہے آپ کو نبی بنائیں گے۔

اسلام سے جنگ کرنی پڑے گی، انجام کار آپ غالب رہیں گے، اور آپ کو امتِ مسلمہ کے بقا و قیام

کے لئے سلطنت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی، اس لئے آپ کی آئندہ ضروریات کو ہمیشہ

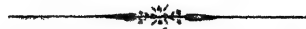
نظر رکھ کر یہ قصہ اس وقت بیان کیا جاتا ہے، اور اس قصہ میں ان تمام سیاسی امور کی تعلیم دی گئی

ہی جو قیامِ حکومت میں پیش آئیں گے۔ اور آپ آسانی سے ان کی بنا پر تنظیمِ مملکت کر سکیں گے،

حضرت داؤد، انبیاءِ مرسلین میں سے تھے، ان کو جاگیر و جہانِ ربی کے علوم نوازش

کے لئے، آپ بھی نبی مرسل ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ ان نوازش پائے گونا گوں سے آپ

بھی سرفراز کئے جائیں۔

ایک نظر سے اپنے محبوب حقیقی کی زیارت سے شرف اندوز ہوتے ہیں، کسی کو باتوں کا موقع دیا جاتا ہے، بعض کے، جنون کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو دیدار اور کلام دونوں سے حصہ دافرملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان جلیل القدر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے تھے، جن کو خداوند قدوس نے شرف ہم کلامی بخشا۔

تعلیم و تربیت کو دیکھئے تو یہاں بھی وہ ایک دوسرے سے مختلف نظر آئیں گے، ان مرتبہ کی تقسیم یوں ہو سکتی ہے، (الف) تہذیب اخلاق، (ب) تہ میرسنزل، (ج) مہاست من (د) خلافت کبریٰ۔ تمام انبیاء و رسل کا روئے سخن اپنی اپنی قوم کی طرف تھا، اس لئے ان میں سے کوئی بھی سیاست مدن سے آگے نہ بڑھ سکا و ما من قریۃ الا خلا فیہا ذنیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ اقوام و امم اور مذاہب و ادیان کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے لخرج الناس من الظلمات الی النور اور یہی وہ خصوصیت و مزیت ہے جس نے آپ کو خلافت کبریٰ کی نوازش کی، اور آپ کی اُمت کو شہداء علی الناس کا منصب عطا کیا یعنی اسرائیل کے موسس اول تو حضرت موسیٰ ہیں، مگر ان کو انتہائی عروج، ارض مقدس کی حکومت و فرماں روائی، داؤد کے زمانہ میں نصیب ہوئی، دنیاوی کمالات، اور ظاہری شان شوکت کے لحاظ سے ان کو جو نمایاں اور ممتاز خصوصیت حاصل ہے، وہ کسی اور بنی اسرائیلی بنی کو نصیب نہیں، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھائی دیتے ہیں، جن کی وساطت سے یہودیوں کو روحانی ترقیاں، اخلاقی کمالات، اور باطنی فضائل حاصل ہوئے، اور اس طرح جو سلسلہ موسیٰ عمران سے شروع ہوا تھا، ان دونوں بزرگوں کی تعلیم و تربیت نے اس کو کمال تک پہنچا دیا، اور اس اعتبار سے ان کی جس قدر مہج و دستاویز کی جائے کم ہی یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پہلے داؤد کا ذکر کیا، اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ مگر ان دونوں کی عجیب کیفیت ہے، دونوں نبی عربی کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، آپ کی تشریف آوری کو خدا کی آمد سے تشبیہ کرتے ہیں، جب اپنے فضائل و کمالات اور ظاہری و باطنی ترقیات کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگیوں سے مقابلہ کرنے میں تو ان کو رسول کی کی ظاہری و باطنی رفعت قدر میں اللہ کی شان نظر آتی ہے؛

اس سے معلوم ہو گیا کہ گزشتہ آیات میں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و برتری کا اظہار کرنا تھا کہ آپ رحمۃ اللعالمین ہیں، ارسل الی العالمین كافة بشرا و نذیرا ہیں، آپ کی تعلیم میں گزشتہ صد اقول کو ایک جگہ جمع کر دیا ہو۔ اور آپ کی ذات اس میں فتح علیہ السلام کی سی سرگرمی، ابراہیم علیہ السلام جیسی نرم دلی، یوسف علیہ السلام کی سی درگزر، داؤد علیہ السلام کی سی فتوحات، یعقوب علیہ السلام کا سا صبر، عیسیٰ علیہ السلام کی سی خاکساری، زکریا علیہ السلام کا سازہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی سی سبک روحی موجود ہے۔
لے کہ بر تخت سیادت نازل جا داری

انچہ خواہاں ہمہ دارند تو تنہا داری!

فطرت انسانی تو محض خیر اور نیکی پر پیدا کی گئی تھی، مگر خارجی اثرات ضلالت، اور باد صرصہ کے نیرو و تند جھونکوں نے اس کے آئینہ فطرت کو گرد آلود کر دیا، تعلیم صحیح ان لوگوں کے پاس آئی کہ اپنی فطرت اصلیت کو قائم رکھیں، مگر ان لوگوں نے اختلاف پیدا کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ تین بنی قریب قریب ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لئے آئے کہ بنی

اسرائیل کو فرعون کے بھڑکے و استبداد سے نجات دلوائیں: ان ارسل معنا بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام ماقبل کے مصدق، اور مابعد کے لئے بشر بنا کر بھیجے گئے مصداق المابین

یدی من التوراة و مبشر برسول یاتی من بعدی، اسمہ احمد، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لئے آئینہ، سب بنا کر بھیجا گیا بن لوگوں نے اذیاب سے بنی اسرائیل کی تعلیم کو صحیح طور پر اخذ کر لیا وہ نبی عربی کی بغاوت سے آگے فوراً سر بٹکا، بیٹھنے اور تین پران کی صحبت نے کوئی اثر نہیں ڈالا، وہ ضرور اس تعلیم کی مخالفت کر بیٹھے، یہودیت، نصرانیت، اور اسلام میں کشمکش ہو کر رہ گئی، اور جنگ ایک لازمہ انسانیت ہو جائیگی۔

کسریٰ مشرقی بنوتوں کا مرکز تھا، اور قیصر بنی اسرائیلی رسالت کا، دونوں کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شاہنشاہی اختیارات سے کام لیکر ان کے اختلافات کو رفع کیا، اور ان کو ابے توحید کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا کہ آئندہ لڑنے نہ پائیں: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (۱: ۲۵) گویا آپ کا روئے سخن عالمگیر ہے، اور قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تعلیم عام ہو اس غرض کی تکمیل خلافت کبریٰ سے ہوگی، اور آپ کی اُمت کو یہ عزت و سر بلندی نوازش کی جائیگی۔

(۲۵۴) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلْفَقُّوْا سَلٰوًا! اس سے جو ہم نے تم کو دیا ہے منہ پرچ کر لو
مِمَّا سَرَرْتُمْ كَلِمًا قَوْلًا اَنْ يَّاتِيَنَّ يَوْمَ تَكْفُرُ قُلُوبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
نَمِيعًا خَلِيفَةً لِّرَّسُولِهِمْ فَتُحَدَّثُ ذِكْرُ الْاَنْبِيَاءِ
قُلُوبُكُمْ لَنْ يَّزَالَ يَوْمًا

تو یہی ت ر بستہ ہو حکومت و خدایت سے ساتھ جس کے بقا استحکام کے لئے
ہر وقت روپیہ کی ضرورت ہوگی، اس لئے زمین میں گڑھے اور بینکوں میں جمع کرنے کی
جیسے اپنی تمام دولت، خلافت کی نذر کر دو جو سب سے زیادہ روپیہ دیگا اسی کی قدر
ہوگی۔ اور اگر انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تو مرنے کے بعد اس کی قدر و قیمت
بہت زیادہ ہو جائیگی، اور یہی روپیہ تمہیں عذاب الیم سے نجات دلائیگا، جو لوگ خلافت
کی مدد نہیں کرتے، وہ نادانی و جهالت میں مبتلا ہیں، اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اگر مسلمانوں
کی حکومت نہ رہی تو ان کو زندگی کا کیا لطف آئیگا۔

خَلْقُهُ اسامیہ کے فرائض

مخالف اقوام دلائل میں مبتلا ہو کر بیگنی، ارباب ایمان و اخلاص اپنی جہیز قربان
کر رہے تھے کہ یہ ان کے شیئہ کفر و شائہ یں، اگر شیاطین و طواغیت بھی اپنی باطل پرستارانہ

سعی و کوشش سے باز نہ آئینگے، اس خلافت کا فرض ہوگا کہ اپنی قاہرہ نہ قوت اور عالمگیر اقتدار سے کام لیکر ان کوششوں کو دبا دے، حکومت کے ضد ہا متقابل ہونگے، ہزار ہا صیغے اور محکمے قائم ہو جائیں گے، ماتحت حکام ملک کے نظم و نسق کا خیال رکھیں گے، خلیفۃ اللہ فی الارض ان کا نگران کار و محافظ ہوگا، اور جہاں یہ کسی بددعویٰ کے مرکب ہونگے فوراً ان کو تنبیہ کر دیگا، اس لئے اگلی آیات میں خلیفہ کے فرائض بیان کئے جاتے ہیں:-

(۲۵۵) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمۡ وَمَا خَلْفَہُمۡ وَّلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَّلَا یَـُٔوْدُہٗ حِفْظُہُمَا وَہُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

اللہ کی ذات ہی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اقیوم ہے نہ سبت و نہ نیند اس کے ہاں سب کا تھامنے والا، اس کو اونگھ اور نیند نہیں آتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے ذوالذیٰ یشفع عندہ الا باذنه ۱۱ یعلم کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے جو کچھ خلق کے روبرو ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ جانتا ہے، اس کی معلومات میں سے وہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اس کو گراں نہیں گزرتی، اور وہ عالیشان عظمت والا ہے۔

انسان بالطبع آزاد پیدا کیا گیا ہے، صرف خدا کے قدوس ہی کی ذات ہی جس کی علامی کرنا انسان کے لئے باعث صہنہار و خرد امتیاز ہے، وہی ایک قوت قدسی ہے جو تمام زمین و آسمان میں مصروف عمل ہے، اصل میں بمنزلہ حقیقۃ الحقائق صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مگر جب بدبختان نوع انسانی اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنے لگیں تو ذکر الہی توحید سے بدل جاتا ہے، یعنی اللہ کا انبات، اور غیر اللہ کی نفی، گویا توحید کے سوا کوئی چیز مطلوب نہیں۔

دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں، مادہ اور صورت سے ترکیب دی گئی ہیں، جس صفت الہی کے عکس سے صورتیں بنی ہیں اس کو حسی سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس پر مادوں کی انتہا ہونی

، اس کا نام قیوم ہے، حتیٰ جو خود زندہ ہی، اور دوسروں کو زندگی بخشتا ہی، وبقی وجہ
 بانث ذوالجلال والاکرام (۲۷: ۵۵) اور قیوم جو خود قائم ہے، اور دوسروں کے
 قیام کا موجب ہی انظم و نسق قائم کرنے والا، ان اللہ یسک السموات والارض
 ن تزلزلون زالتا ان امسکھما من احد من بعدہ (۳۵: ۳۹) گویا یہ دونوں
 ہم اللہ کا اللہ الہو کی شرح و تفسیر ہیں، غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بیت ہی الحاح و تضرع کے ساتھ حاجی یا قیوم بار بار پڑھتے تھے کہ کفار و مشرکین کے مقابلہ
 میں اسلام زندہ و قائم رہے۔

وہ اگرچہ ہر چیز کو زندگی بخشتا ہی، اور زمین و آسمان کا قیام اسی کی ذات کے ساتھ
 البستہ ہی، مگر باوجود اس کے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ قوتوں کے انحلال اور ضعف و ناتوانی کی وجہ
 سے اس پر اونگھ طاری ہو، بلکہ وہ برابر مصروف عمل رہتا ہی، مگر ذری اور نقاہت کا نام نشان
 میں، اس پر تعطل و بیکاری کا زمانہ نہیں آتا، اور نہ کام کرتے کرتے اس کو آرام کی ضرورت محسوس
 ہوتی ہی، بلکہ نیند سے پاک ہی۔

اللہ کے سوا جو کچھ ہی، زمین و آسمان میں جس قدر چیزیں ہیں، سب پر اسی کا قبضہ ہی،
 وروہی ہر انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہی، اگر تم نے ایسے باجبروت پادشاہ کی مخالفت
 کی، تو یاد رہے اس کے دربار میں کسی کو شفاعت کرنے کی جرات نہ ہوگی، مگر ہاں جس کو وہ خود
 غات نیے کا آرزو مند ہو، اور اس کے لئے کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت دیدے حقیقت
 ہی کہ شفاعت کی ضرورت وہاں محسوس ہوتی ہی، جس جگہ واقعات کا حاکم کو پورا علم نہ ہو، اور
 لہذا کو تو ایک ایک ذرہ کی خبر ہے، اس کے علم کا کون احاطہ کر سکتا ہی، ہاں وہ خود ہی اپنے
 لم کے بحر پدید آئند میں سے کسی کو ایک قطرہ نوازیں کر دیتا ہی، مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی
 نشان کو اتنا علم دیدے جتنا اس کو ہی۔

اس کی حکومت و پادشاہت تمام آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہی، کوئی نہیں جو اس کے

دارہ حکومت سے نکلنے کی کوشش کرے، اور وہ ظالم بھی ہو جائے، یعضی الجحیم اللہ

ان استطعت ان تنفذ وامن اقطار السموات والارض فانفذ واما لا تنفذون

الابسلطن، (۵۵: ۳۳) بلکہ جس جگہ جائیگا اسی کی حکومت ہوگی، فایہذا تو لو افشتم

وجہ اللہ، زمین، آسمان، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، وہ ان کی حفاظت سے

نہیں ٹھکے، اس کی ذات اقدس بہت بزرگ و برتر ہے اور انسانی فہم و ادراک سے دراز اور

ثم دراز، الوری ثم دراز الوری ہے، تمام چیزیں اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔

ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنا تعلق، اللہ کے ساتھ اسی قسم کا رکھے جو اس آیت میں

بیان کیا گیا ہے اور اس میں کمی نہ آنے دے، کیونکہ تمام خرابیوں، اور بربادیوں کا سرچشمہ

توحید کا چھوڑ دینا ہے، تمام مذاہب و ادیان کو اس توحید کے سامنے سے انکار نہیں ہو سکتا،

اور یہی تلیفہ کا اولین فرض ہے کہ اس آیت کو اپنی خلافت کے اطراف و جوانب میں شائع

کرے، اور جملہ اقوام و مل کو اس کی جانب متوجہ کرے، کی کوشش کرے۔

جبر و اکراہ کی ضرورت نہیں

(۲۵۶) اَلَا الْاِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ

ثَبَّتَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ

بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اَسْمَسَكَ كُفْرًا ۚ

بِالنُّزُورَةِ الْوُثْقَى ۚ لَا اِنْصَامَ لَهَا ط

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

دین کے بارے میں کچھ زبردستی نہیں، بے شک

مگر ای سے ہدایت ظاہر ہو چکی، تو جو طاغوت کا

بے شک مضبوط حلقہ پکڑ لیا، جو ٹوٹنے والا نہیں اور

اللہ سنا جانتا ہے۔

دنیا کا دستور ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جن قوموں کے پاس صداقت اور سچائی کی کوئی

چیز بھی نہیں ہوئی انہوں نے دوسروں کو اپنے قبضہ میں لائے، اپنے اصول منوانے،

اور اپنا مطیع و فرمان بردار بنانے کے لئے نیزوں کے پھلوں، تلوار کی دھار، اور ہتھیاروں

کی جھکاکار سے فائدہ اٹھایا ہے، اور قوت کے زور سے اپنے خیالات و افکار کی نشر و اشاعت

کی ہو، مگر اسلام ہی وہ سب سے پہلی آواز حق و صدق ہو جس کو تبلیغ و دعوت کر لئے کسی طاقت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس نے گمراہی و ضلالت اور ہدایت کو ایک دوسرے سے نمایاں کر دیا، سعادت و شقاوت انسانی کی راہیں واضح کر دیں، روشنی اور اندھیری صاف صاف نظر آنے لگ گئی، نور و ظلمت میں فرق و امتیاز ہو گیا، اور اس لئے لسان الہی نے ہمیشہ کے لئے اعلان کر دیا کہ لا اِکْوَاحَ فِی الدِّینِ، غلیفہ کا کام یہ ہو کہ ہدایت و ضلالت، نور و ظلمت، اور اسلام و کفر میں ایسا فرق و امتیاز کر دے کہ ہر شخص سمجھ جائے، اور لوگوں کی ترغیب و تحریص کے سامان فراہم کر دے، اور جو لوگ اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں، ان کی راہ سے رکاوٹوں کو دور کر دے، پس جس نے طغیان و سرکشی کی ہر چیز سے نفرت کا اظہار کیا، خواہ وہ اصنام و طواغیت ہوں، یا انسان اور جن ہوں، سب سے بغاوت کا اعلان کیا، اور زمین و آسمان کے پادشاہ کے آستانہ جلال و کبریاٰ پر اپنا سر نیاں جھکا دیا، اور اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہو گیا، تو بیشک اس نے ایسے حکم و مضبوط کرٹے میں ہاتھ ڈالا جو کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا، بلکہ برابر ترقی کرتا رہے گا اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے طاغوت سے علیحدگی اختیار کی، اس لئے تمہاری ترقی کے لئے عظیم الشان میدان کھول دیگا۔

(۲۵۷) اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا | امدان کا حامی ہی جو ایمان لائے، ان کو اندھیروں سے
یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النَّوْرِ وَالَّذِیْنَ | ابلے کی جانب نکالتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں، انکے
کَفَرُوْا اُولٰٓئِکَ هُمُ الطَّاغُوْتُ یُخْرِجُوْهُمْ مِّنَ | رفیع شیطان ہیں، جو ان کو اجلے سے اندھیروں کی
النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ | جانب نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، اور اس میں
هُمْ فِہَا خٰلِدُوْنَ ۝ | ہمیشہ رہیں گے۔

جو لوگ صرف خدا سے واحد کی غلامی کریں گے، ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، شیاطین اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کریں گے، ظلمت چاروں طرف سے گھیر لیگی، قوانین الہی

میں شبہات رونہ نہ ہونگے، لیکن اللہ نور السموات والارض کی ایک ہی جلوہ نمائی
 این تمام طواغیت کو فنا کر دیگی، شکوک رفع ہو جائیں گے، ہدایت و رہ نمائی حاصل ہوگی، تمام
 یکلاؤں میں حرم غلط کی طرح مٹ جائیگی، جب کبھی کوئی قوت، حق کو دبانے کی کوشش کریگی،
 اس کو فوراً برباد کر دیا جائیگا، اور مسلم قانت اپنے آگے نوری نذر دیکھگا، دوسری جگہ فرمایا:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ حَتَّىٰ يَصْغُورَ لَهُ ضَلَالٌ سَبِيلٌ

السلیم و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنہ و یرہد یہم الی صراط مستقیم
 (۵: ۱۶) لیکن انکار کرنے والے ظلمت و تاریکی میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کو حق و صدق میں اس
 قدر شبہات پیدا ہونگے کہ اس کو باطل سمجھنے لگ جائیں گے۔

وجود باری تعالیٰ

انسان کبھی فتن و فجور سے باز نہیں رہ سکتا جب تک اس کو دو باتوں کا یقین نہ ہو،
 (الف) اللہ موجود ہے، اور وہ ہمارے ہر عمل حیات کا نگران کا روح فطری، (ب) جو کچھ ہم
 کرتے ہیں، ان کے متعلق ایک روز سوال کیا جائیگا، اور احتساب اعمال سے بچنے کی کوئی صورت
 نہیں، ان دو باتوں کو تسلیم کرنے کے بعد خود بخود اس امر کی ضرورت محسوس ہوگی کہ ان اعمال
 و اخلاق کا پتہ لگایا جائے، جو نجات کا باعث ہیں، اور ان سے پرہیز کیا جائے، جو تباہی
 لاسنے والے ہوں، اس لئے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ رہیگا کہ (ج) بنی کی جانب
 توجہ کی جائے جو ان تمام باتوں پر روشنی ڈال سکے، اگلے رکوع میں چند واقعات بیان کئے
 گئے ہیں مگر ان میں وجود باری تعالیٰ، اور اثبات قیامت پر بحث کی گئی ہے، ان کو تسلیم کرنے
 کے بعد تیسرا مقدمہ نبوت خود بخود ثابت ہو جائیگا۔

(۲۵۸) اَلَمْ تَرَ اِلَیَّ الَّذِیْ نَحَا جَحَّ
 اَبْرٰہِمَ فِیْ رَبِّیْہٖ اِنَّ اُمَّةً اَلَلَّہُ اَلْمُلُتَمَہ
 اَذَقَالِ اَبْرٰہِمَ رَبِّیَّ اَلَّذِیْ نِیْمِیْ وَنِیْمِیْ
 کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے
 رب کے بارے میں بحث کی، اس وجہ سے کہ اللہ نے
 اس کو سلطنت و یدِ تہیٰ، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا

قَالَ اَنَا اُخِي وَ اُخِيْتُ ط قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ وَهِيَ جُولَانَا هِيَ اَوْرَاوَتَاهِي وَهِيَ بُولَاكِيسْ بَحِي
فَاتِ اللّٰهُ يَا نَبِيَّ بِالْشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ جُولَانَا اَوْرَاوَتَاهِي اِبْرَاهِيْمُ لَمْ يَكُنْ اَللّٰهُ تَوْسُوْجِ
قَاتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَبَيَّتَ الَّذِيْ كَفَرْتُ كُوْپُورِ بَسَّ لَانَاهِيْ بَسَّ تُوْاسْ كُوْچِيْمُ سَلَا بَسَّ وَه
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ كَا فَرْخِيْرَهْ گِيَا اَوْرَاوَتَا اَصْفَا لُوْگُوْں كُوْ بَايْتِ نَهِيْسْتَا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں غزوہ کو اپنی ظاہری شان و شوکت اور
جاہ و جلال کی وجہ سے دھوکا ہو گیا تھا کہ وہ خدا ہی، اسی لئے لوگوں سے سجدہ کرتا تھا؛
ابراہیم نے اس کو اللہ کی طرف توجہ دلائی تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ میرے سوا کوئی اور
بھی خالق ارض و سما ہو سکتا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہونگی، انہوں نے جواب دیا کہ دنیا
میں کروڑوں جان دار ہیں جن کی زندگی اور موت کا رشتہ ایک بالائرتوت کے ہاتھ میں
ہی، مگر وہ اس حقیقت کو سمجھ نہ سکا، اور کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کچاہوں
قتل کروں، یا معافی دیدوں، حالانکہ اگر وہ ذرا غور کرتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ زندہ کرنے کا
مطلب یہ ہے کہ بے جان چیزوں میں جان ڈالنا اور مارنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اختیار و قدرت
سے جان نکالنا۔

ابراہیم نے قرآن سے معلوم کر لیا کہ زندگی اور موت کی حقیقت سے وہ نا آشنا ہے
محض ہے، اس لئے ایسے بلید الذہن کو سمجھانے کے لئے دوسرے جواب کی طرف متوجہ
ہوئے، اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو آفتاب کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے تو ایک
ہی دن مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سنتے ہی اس کی عقل ماری گئی، اور بھونچکا سا رہ گیا اب
اس صریح شکست کا تقاضا تو یہ تھا کہ فوراً ہدایت قبول کر لیتا، مگر اس کو طاغوت کی ہم نشینی حاصل
تھی، اس لئے اپنی ضد پر قائم رہا، ہدایت کے تمام اسباب فراہم ہوں، پھر بھی ایک شخص ان
سے کام نہ لے، تو پھر ایسے شخص کی راہ نمائی کے لئے اور کوئی جدید سامان نہیں پیدا کیا جاتا۔
یہ کہا جاسکتا ہے کہ غزوہ یہ جواب دیکھتا تھا کہ مشرق سے تو میں سوچ نکالتا ہوں، تم

مغرب سے نکال کر دکھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم کی بات نے اس کو اس درجہ مبہوت کر دیا تھا کہ اس کے ہوش و حواس ہی بجا نہ رہے تھے، مناظرہ کا بہترین طریق یہ ہے کہ مخالف کو تھوڑی دیر کے لئے سیران کر دیا جائے۔

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمت**
الی النور والذین کفروا اولیہم الطغوت، یخرجونہم من النور الی الظلمت،
 اس قصہ نے بتا دیا کہ ابراہیم کی راہ میں ایک طغوت حاکی ہوا، مگر اللہ نے ان کی فوراً راہ
 نہائی کی، ایک نئی حجت سکھا دی، اور اس طرح کائنات غلت کو ظلمت سے نور کی طرف لے
 آیا، مگر مزید طغوت کی غلامی کرنا تھا، اس لئے اور زیادہ کفر میں پختہ کار ہو گیا۔
اثبات قیامت

(۲۵۹) **اَوْ كَاذِبٌ مَّرَعَلَىٰ قَوْلِي** کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا، جو ایک قصبہ پر گزرا، اور وہ
وہی خاویۃ علی عروۃ شماء قال آئی اپنی چھتوں پر گر گیا تھا، کھنے لگا کہ اس کو اللہ اس کے
یٰحٰی ہٰذِیۡہ اللّٰہُ بَعْدَ مَوْتِہَا فَاَمَّا نَہُ اللّٰہُ مرے پیچھے کس طرح زندہ کر لیگا، تو اس کو اللہ نے سو
مِائۃ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَہٗ ؕ قَالَ لَکُم لَیْسَتُ برس مردہ رکھا، پھر اس کو جلایا، فرمایا تو کتنی دیر رہا؟
قَالَ لَیْسَتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے کم، ہا
لَیْسَتُ مِائۃ عَامٍ فَاَنْظُرْ اِلٰی طَعَامِکَ وَ ہونگا، فرمایا بلکہ تو سو برس رہا، پس اپنے کھانے اور
سَرَابِکَ لَکُم یَسْتَنۡہُ ؕ وَانْظُرْ اِلٰی حِمَارِکَ اپنے کو دیکھ کہ سڑا ہوا نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ،
وَلِیَجْعَلَکَ اٰیۃً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلٰی الْعِظَامِ اور تاکہ ہم تجھ کو لوگوں کے لئے نمونہ بنائیں، اور ہڈیوں
کَیْفَ نُنشِزُہَا ثُمَّ نَكْسُوہَا حَمَآ ؕ فَلَمَّا کی جانب دیکھ کہ ہم کیوں کر ان کا ہاتھ بٹکتے ہیں، پھر ان کو گوشت
مَبِیِّنٌ لَّہٗ ؕ قَالَ اَعَلَمَ اَنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ پہنائے دیتے ہیں، پس جب سکو کھ گیا تو لاکھ میں خوب جاننا
شَیْءٍ عَلٰی دَرَجَہ ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جنت نصر والی بابل نے مسکنہ قبل مسیح، بیت المقدس پر حملہ کیا، اور ۹۹۹ھ میں اسکو

بالکل دیران کر دیا، اکثر یہودی تلواریں گھاٹ اُتار دیے گئے، اور چونکہ ان کو جلاوطن کیا گیا، سلسلہ میں اہل بابل بھی قتل ہو گئے، اس پر فورس شاہ ایران نے یہودیوں کو واپس آنے اور یروشلم آباد کرنے کی اجازت دی، آخر کامل ایک صدی کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہوا۔ اس تبہ ہی کے زمانہ میں حضرت خرقیل کا اس بستی پر گزر ہوا، وہ اس المناک منظر کو دیکھ کر براہ حیرت و استعجاب کہنے لگے کہ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو کس طرح زندہ کر گیا؟ اس سوال کے جواب میں خود ان پر موت طاری کی گئی، برابر ایک سو سال تک اسی حالت میں پڑے رہے، دوبارہ زندہ ہونے پر ان سے دریافت کیا گیا کہ کتنی دیر تک اس حالت میں ہے؟ ان کے لئے سو سال کی مدت برابر تھی، انہیں خیال ہوا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، جس وقت احاب کھٹ سالہا سال کے بعد بیدار ہوئے، اور ان سے پوچھا گیا کہ اس حالت میں کب تک رہے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا: قال قائل منہم کہ لبثتم قالوا لبثنا یوماً وبعض یوم (۱۸: ۱۸) قیامت کے روز جب کفار سے پوچھا جائیگا کہ دنیا میں ان کے رہنے کی مدت کتنی تھی تو وہ بھی یہی جواب دیں گے!

قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین ۵۰ قالوا لبثنا یوماً وبعض یوم (۲۳: ۱۵۱۱۴) پس ان آیات کے ہوتے ہوئے جو لوگ حضرت خرقیل کے واقعہ کو محض خواب اور رویا پر محمول کرتے ہیں، وہ یقیناً غلطی پر ہیں، اور صحیح وہی ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم برابر ایک سو سال تک اس حالت میں رہے، اب ہمارے کرشمہ اے قدرت ملاحظہ کرو، تمہارے کھانے پینے کی چیزوں میں بونک نہیں پیدا ہوئی، گدھے کو دیکھو گل سڑ گیا ہے، مگر اسے دوبارہ زندہ کئے دیتے ہیں، اہل بات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت خرقیل کو دو باتیں دکھانا چاہتا تھا:-

(الف) بعض چیزیں ایسی ہیں کہ لاکھوں کروڑوں برس گزرنے پر بھی وہ اپنی حالت پر قائم رہتی ہیں، ان کے خواص و اثرات میں کوئی فرق نہیں آتا، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر

تقادر نہیں کہ اگرچہ انسان پر ہزار ہا برس تک فطاری ہے، مگر پھر بھی اس کے بعض اجزاء کو محض ظاہر رکھے، اور وقت پران میں زندگی پیدا کر دے۔

(ب) اگر ایک چیز گل سڑ کر فنا ہو جائے، اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔

اس آیت میں ان دونوں باتوں کو واضح کر دیا گیا، لیکن اس قسم کے واقعات عام لوگوں کے سامنے روزمرہ نہیں ہوا کرتے، یہی ایک تفسیر باقی انسانوں کی ہدایت رہنمائی کے لئے کافی رہے گی، جس وقت انہوں نے یہ کیفیت ملاحظہ کی تو بے اختیار ہو کر کہنے لگے کہ میں دل سے یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ احیائے یوم البعث میں چند چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے:-

(۱) خود زندہ کرنا، حضرت خرقیل اور ان کے گدھے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھا دیا۔

(۲) زمانہ نامے دراز کے بعد زندگی بخشنا، اس کے لئے ان کو سو برس تک عالم مات میں رکھا۔

(۳) خاص کیفیت سے زندہ کرنا، گدھے کو زندہ کر دیا۔

(۴) اتنی مدت تک روح کا باقی رکھنا، طعام و شراب کا باقی رہنا، اور ان کے بدن کا موجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی روح باقی ہو، کیوں کہ بدن، طعام، شراب، مختلف اجزاء و عناصر سے مرکب ہیں، ان میں آسانی سے تغیر اور فساد آسکتا ہے، حالانکہ روح میں یہ بات نہیں۔

(۵) دوبارہ زندہ ہونے کے بعد برزخ کی مدت معلوم نہ ہونا، چنانچہ خرقیل نے جواب دیا کہ میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ایک سو سال تک ہے تھے، اور یہی جواب قیامت کے روز رکھنا روئیگے۔ لبثنا یوما او بعض یوم، (۲۳: ۱۱۵)

قسم کا تھا، وہ اچھائے موتی کی کیفیت دریافت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس آیت سے ایمان کی کمی اور زیادتی پر استدلال کیا ہے۔

(ب) جس امر کی نسبت سوال کیا جاتا ہے، اس کے متعلق کسی کو شکوک و شبہات ہیں، کفار کہتے تھے: من یحیی العظام وہی سمیم (۷۸: ۳۶) ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے پر کون زندہ کرے گا۔

پہلی صورت ایمان میں داخل ہے، اور دوسری کا تعلق ضلالت و گمراہی سے ہے۔
 ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چار پرندے لیکر ان کو بالوں، یہاں تک کہ خوب مانوس ہو جائیں پھر سب کو فوج کر کے ان کے اجزائے مختلفہ کو ملا لو، اور ہر ہاڑ پر ایک ایک حصہ رکھ دو، اب انہیں آواز دو، تو وہ دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آجائینگے، لہذا جب مقناطیس کے سامنے آئینگے تو ضرور ہے کہ اس کی طرف کھینچے، حضرت ابراہیم کی آواز میں اس درجہ قوت مقناطیسی پیدا کر دی گئی تھی کہ جس جانور کا نام لیتے، فوراً دوڑتا ہوا ان کے پاس چلا آتا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ غالب ہے، اور یہ کام کر سکتا ہے، تمام مخلوقات کو اپنے خالق کے ساتھ ایسا فطری ربط و تعلق ہے کہ اس کے ٹوٹنے کی کوئی دوسری صورت نہیں، اگرچہ ان پر ہزاروں سال فطاری رہے، مگر جس وقت خدائے قدوس ایک لفظ کن ارشاد فرمائے گا، سب کے سب بھاگتے ہوئے اس کے پاس آجائینگے۔

اب تک تین واقعات بیان کئے گئے ہیں، ان سے معلوم ہو گیا کہ حق و صدق اور توحید کی نشر و اشاعت میں ظلمتیں پیدا ہونگی، ان کے رفع و انسداد کے لئے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پیدا کر دیگا، جو ان ظلمتوں اور تاریکیوں کے پردوں کو چاک چاک کر کے دنیا کے سامنے اسلام کی پہلی صورت پیش کر دیں گے، خلیفہ کا فرض ہوگا کہ ایسے ارباب صلاح و تقویٰ کو ڈھونڈ بٹھائے، ان کو دعوت و ارشاد کے کام پر لگائے، جو لوگ ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئیں، ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے، اور جب اس قسم کے واقعات پیش

آئیں تو ان کا تمام اطراف مملکت میں اعلان کرے۔ ان آیات نے خلیفہ کے دو فرض معین کر دیے :-

(الف) توحید کی نشر و اشاعت، اور اس کی خط و صیانت۔

(ب) امت مسلمہ کے بہترین دل و دماغ سے کام لینا۔

اتفاق فی سبیل اللہ کی شرطیں

خلیفہ اور اس کے احوان و انصار کے فرائض بیان کے لئے یہی لوگ حقیقی معنی میں خلافت کے دست و بازو ہونگے، جن کے صدق و اخلاص، اور حسن نیت پر ملک و ملت کی بہتری موقوف ہوگی، اگر ارباب دولت و ثروت بھی اس آسمانی پادشاہت میں شریک ہونے کے آرزو مند ہوں جس کا داخلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے ممنوع قرار دیا تھا، تو وہ اپنا مال خلافت کی نذر کریں، مگر یہ روپیہ چند شرطوں کے ماتحت قبول کیا جاسکتا ہے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :-

(۲۶۱) مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ بِجُودٍ لِّسَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْشَتْ بِسَبْعٍ مِائَةِ نَبْلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ ۖ يَنْفِقُ اللَّهُ بِكُلِّ مِائَةِ نَبْلٍ ۖ وَاللَّهُ يَضَعُ الْمَوَاقِشَ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانہ کی سی ہے جس سے سات ہاتھیں اُگیں، کہ ہر سال سو دانے ہوں، اور جس کے لئے چاہتا ہے اللہ بڑھاتا ہے، اور اللہ گناہوں والا واقف کار ہے۔

خلیفہ اسلام کو سلطنت کے بقا و استحکام، قوم کی تعلیم و تربیت، لشکروں کی تیاری، سامان حرب کی خریداری، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے روپیہ کی ضرورت ہوگی، جو شخص ایسی ضرورت کے موقع پر مال صرف کرے گا، اس کے خرچ کی مثال اس بیج کی سی ہے جو ایک دانہ سے سات سو بن جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان قسم کے صدقات کی خیر و برکت بیان کرتے ہیں: اور جو اچھی زمین میں بویا گیا، یہ وہی جو کلام کو سننا اور سمجھنا ہے، اور پھل

بھی لانا ہے، کوئی سوگنا بھلتا ہے، کوئی ساٹھ گنا، کوئی تیس گنا، (متی، ۱۳: ۲۳) مرقس میں ہے:
 اور کچھ اچھی زمین پر گرا، اور وہ اگا، اور بڑھ کر بچھا، اور کوئی تیس گنا، کوئی ساٹھ گنا، کوئی
 سوگنا پھل لایا، (مرقس، ۴: ۸) مگر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ایک مسلم قانت جب جہاد فی سبیل اللہ
 کے لئے دیتا ہے تو وہ سات سوگنا بڑھتا ہے، اور اس سے زیادہ کی حد نہیں، صحابہ کرام نے
 اس وعدہ کو دیکھ لیا کہ سینکڑوں خرچ کر کے کروڑوں کے مالک بن گئے جس مال کے یہ
 ثمرات و نتائج ہوں، اس کی شہرٹیں ملاحظہ ہوں:

من وادی نہ ہو

(۲۶۲) الَّذِي يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا اتَّقُوا خَرَجَ كَيْفَ يَحِصُّ احْسَانُ نِهَايَتِ
 مَنَّا وَلَا اَدَىٰ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَلَا حَوْثٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○
 (۲۶۳) قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ
 مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُنَا اَدَىٰ ۙ وَاللَّهُ غَنِيٌّ
 حَلِيمٌ ○

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر
 خرچ کئے پیچھے احسان نہیں جاتے اور نہ متاسف ہیں
 ان کے لئے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس
 ہے، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے، اور نہ وہ رنجیدہ ہونگے،
 معقول بات اور درگزر کرنا ایسی خیرات سے بہتر
 ہے جس کے بعد میں ستانا ہو اور اللہ غنی ہے
 حلیم ہے۔

عام دستور ہے کہ کسی محتاج کو روپیہ دیکر لوگ اس پر احسان جاتے ہیں، اور تکلیف دیتے
 ہیں، جنہیں قومی کاموں میں خرچ کرنے کی عادت ہے، وہ ہر موقع پر اپنے چندوں کا ذکر فرخو
 مباہات سے کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کم چندہ دیا ہے، ان کا ذکر حقارت سے کرتے
 ہیں، یہ دونوں باتیں بُری ہیں، کہ صدقات بھی دو، اور احسان بھی رکھو، بلکہ خرچ کرنے کی
 اولین بشرط یہ ہے کہ نہ تو ان لوگوں پر احسان جاؤ، اور نہ انہیں یاد دلا کر اذیت دو،
 اللہ کے نزدیک صرف وہ مال قدر و قیمت رکھتا ہے، جس کے بعد میں اور اذی نہ ہو، ورنہ
 اس سے تو یہی بہتر ہے کہ تم اچھی بات کہ دو، اور کہو کہ اس وقت معاف کیجئے، اللہ تعالیٰ

اپنی ذات کے متعلق تو تم سے مواخذہ نہیں کرتا، مگر حلیم کے غضب سے بھی ہر وقت ڈرنا ضروری ہے۔

(۲۶۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۖ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِجَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ ثَوَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَوَلَّاهُ بَصِلًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○

مسلمانو! احسان بجا کر اور لیاؤ دیکر اپنی خیرات کو اکارت نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے، اور اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی خیرات کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر مٹی بڑی ہوئی ہو، پھر اس پر زور کا مینہ برسے، تو اس کو سپاٹ بنا پھوٹے، اس میں سے جو انہوں نے کمایا ان کے کچھ ہاتھ نہ لگیگا، اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنے صدقات و خیرات کو من اور اذی سے بریاد نہ کریں، اور یہ تو ایک مسلم کی شان ہی نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کچھ خرچ کرے، بلکہ یہ اس شخص کا کام ہے جس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کو نہ اللہ پر یقین ہے، اور نہ یومِ آخرت پر۔

جو لوگ ریاء و سمعۃ اپنی دولت صرف کرتے ہیں، ان کو اس مثال سے عبرت اندوز ہونا چاہئے ایک پتھر پر کچھ مٹی بڑی ہوئی ہے، ایک ہی ندی کی باریش نے اس کو بالکل صاف کر دیا، اور اس پر دانہ اُگنے کی کوئی صورت نہیں، پس جس طرح اللہ تعالیٰ، اتفاق فی سبیل اللہ کے لئے سات سو، اور اس سے بھی زائد اجر و ثواب دیتا ہے، دوسری جانب وہ مال جو دکھانے کی غرض سے دیا گیا ہو اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا، تمام محنت اکارت جاتی ہے،

رضائے الہی پیش نظر ہے

(۲۶۵) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ | اور جو لوگ اپنے مال، اللہ کی رضا جوئی، اور اپنی نیت

اَمَّا اَلَمْ اَنْبِغَاءَ مَوْصَاتِ اللّٰهِ وَتَنْبِغًا
مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ يَرْبُوۡةٍ اَصَابَهَا
وَابِلٌ فَاَمَاتَتْ اَكْثُهَا ضَعْفَيْنِ ۚ فَاِنَّ لَكُمْ
فِيۡهَا ذِكْرًا لِّاُولٰٓئِۦكَ اللّٰهُ يَعْلَمُ ۙ
بَصِيْرٌ

نابت رکھ کر سر پر کرتے ہیں ان کی مثال اس
باغ کی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو کہ اس پر زور کا
مینہ پڑا ہو، اور وہ اپنے پھل دو چندان لایا ہو، اور اگر
اس پر زور کا مینہ نہ پڑا تو پھوار ہی کا فی ہے، اور
جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو محض اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا مندی
محل ہو، اور نفس میں بھنگی پیدا ہو، یہ قاعدہ ہی کہ جس کام میں نفس کو تکلیف برداشت کرنی
پڑے، اس کے بار بار کرنے سے عادت ہو جاتی ہے، اور پھر طبیعت میں وہی ملکہ راسخ ہو جاتا
ہے، نفس کی فراحت جاتی رہتی ہے، اور وہ سب اعمال صالحہ میں بھی دقت نہیں پیدا
ہوتی، اس بھنگی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اپنی عزیز ترین متاع حیات، دولت
کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں تو جس چیز کے لئے اس کو خرچ کر بیٹھے، خود اس سے بھی
ایک قسم کا ربط و تعلق قائم ہو جائیگا، اور خدا کی راہ میں زیادہ نابت قدمی اور وفا داری
نوازش ہوگی، ان صفات کو ملحوظ رکھ کر خرچ کرنے والوں کی مثال اس باغ کی ہے، جو
بند مقام پر واقع ہے، جس کی ہوا لطیف اور بار آور ہے، بارش بھی خوب ہوتی ہے، اس لئے
وہ باغ دگنا اور چو گنا پھل لاتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار بھی کافی ہو جاتی ہے،
کیونکہ زمین اور اس کا موقع بہت عمدہ ہے۔

(۲۶۶) اَيُّوۡدٌ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكُوۡنَ
لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ تَّجٰلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرٰى مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۚ لَهٗ فِيۡهَا مِّنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ
وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاۗءٌ
فَاَصَابَهَا اَعْمٰىةٌ رُّغِيۡةٌ فَاَفْوٰتٌ ۙ

کیا تم میں کوئی اس باب کو پس کرنا ہی کہ اس کا
کجوروں اور ان گوروں کا ایک باغ ہو، اس کے
نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کو دہاں ہر قسم کے پھل میر
ہوں، اور اس کو بڑھاپا آ بیٹھے، اور اس کے بال
نیچے ناتواں ہوں، پھر اس باغ پر ایک گھوڑا آ بیٹھے

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
 جس میں آگ ہو، اور وہ جل جہنم جیسے، اسی طرح اللہ تم سے احکام کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم غور کرو۔

یہ تیسری مثال ہے کہ من اذی، اور یا سے صدقات و خیرات پر کس طرح تباہی و بربادی نازل ہوتی ہے، ایک شخص کا باغ ہے، جس میں ہر قسم کے میوہ جات ہیں، پیری و نفاست کا زمانہ ہے، سب سے زیادہ احتیاج کا یہی وقت ہوتا ہے، پھر اہل و عیال میں اتنی طاقت نہیں کہ خبر گیری کر سکیں، اسی باغ پر تمام خاندان کی زندگی کا دار و مدار ہے، ایسی حالت میں ایک ہی آگ بگولہ سے تمام باغ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔

یہی حال اُن لوگوں کا ہے جو من و اذی، شہرت و ناموری، اور دنیا کی قدر و منزلت کے لئے روپیہ شے ہیں کہ ہر جگہ ان کی فیاضی و سخاوت کا تذکرہ ہوا لیکن مرے کے بعد یہ سخاوت کچھ کام نہ آئیگی، اور یا سے وہاں کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔

بہترین مال خرچ کرو

(۲۶۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ ذَرْبًا آخَرًا لَكُمْ مِنْهُ الْإِثْرُ وَإِلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ ۝
 مسلمانو! جو پاک چیزیں تم نے کمائی ہوں، اور اس میں سے جو تم نے ہمارے واسطے زمین سے آگائی ہیں خرچ کرو، اور اس میں سے روپی چیز کا ارادہ نہ کرنا، تنفقون و کسبتکم بائعہ ذلک لآل ان تم غصوا خرچ کرنے لگو، حالانکہ تم خود نہ لوگ یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، فیہ ما اعلموا ان الله غنی حمید ۝ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز و تعریف کے لائق ہے۔

انفاق فی سبیل اللہ کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مال دو جو جائز طریق سے کمایا گیا ہو، اور اس میں سے بھی بہترین ہو، یہ مال یقیناً حیات قومی کے لئے زندگی بخش ثابت ہوگا، اللہ کو ناکارہ اور ردی اشیاء کی ضرورت نہیں، ان صدقات کے بغیر بھی اس کی ذات حمد کے لائق اور قابل ستائش ہے، اس لئے وہی پختہ کر و جو اس کی ذات اور صفات کے لائق ہو۔

(۶) بہترین مال خرچ کرو، (۷) جائز ذرائع سے کمایا ہوا آمد، فقر و تنگدستی کا خیال دل میں نہ آئے،
(۹) بخل و اساک سے پرہیز کرو۔

ان تمام شرطوں کا تعلق مال و دولت سے ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ استعداد اور قابلیت دیکھتا ہے، اس کو علم و حکمت اور نفقہ فی الدین نوازش کرتا ہے، قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ مال و دولت کے لئے خیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے واما لحب الخیر لشدید، وما تفقوا من خیر، میں خیر سے مراد مال ہی ہے، اور خیر کثیر کا اطلاق علم و حکمت پر آتا ہے، گزشتہ آیات کے ربط و تعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شرطیں ارباب دولت و ثروت کے لئے بیان کی گئی ہیں، وہی قیود اہل علم و فضل کے لئے ہیں، دونوں میں کوئی فرق و امتیاز نہیں۔

(۲۷۰) وَمَا آتَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ
فَن رَّحْمَةٍ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ (۲۷۱) لَا تَنْ
تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَيَعْتَمِدُوْهَا
خُفُوْهَا وَتَوَّعَا الْفَقْرَ اَوْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَمَّا
تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

اور جو کچھ کوئی خیرات تم خرچ کرتے ہو، یا کوئی منت ملنے
ہو، تو بیشک اللہ اس سے واقف ہے اور ظالموں کا کوئی
مددگار نہ ہوگا، اگر تم ظاہر میں خیرات دو تو بھی اچھا ہے،
اور اگر اس کو چھپاؤ، اور حاجتمندوں کو دیدہ یا کمزور تو وہ
تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے کچھ گنا
دور کر دیگا، اور جو اعمال تم کرتے ہو اللہ ان سے
باخبر ہے۔

مال و دولت کے صرف کرنے، اور علم و حکمت کی نشر و اشاعت کے لئے تمام شرطوں کو
وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان کو پیش نظر رکھ کر اب تمہیں اختیار ہے، خواہ گاہ
دیگا، اللہ کے نام پر دو، یا ایک رقم نذر کے طور پر معین کر لو، نذر کے بعد اگر تم نے اس کو
پورا نہ کیا، تو اس کا بہت برا اثر اخلاق پر پڑے گا، اور باقی فرائض ملت کے ادا کرنے میں بھی کاہلی
سے کام لو گے، اس قدر تعلیم کے بعد بھی جو لوگ بر محل صرف نہ کریں، اور بہانے بناتے پھریں

اللہ انہیں خوب جانتا ہے، ان کی کبھی مدد نہ ہوگی۔

علی الاعلان دنیا، اور خاموشی کے ساتھ چھپا کر دینا بھی جائز ہے، اگر رفاہ عام کے لئے دینا ہے، سیاسی و مذہبی ضرورتوں میں صرف کرنا ہے، تو اعلان ہی مفید ہوگا کہ دوسروں کی ترغیب و تشویق کا باعث ہو، اور اگر نفرا و مساکین کو دینا ہو تو چھپا کر دینا مفید ہوگا، اصل چیز حسن نیت اور اخلاص ہے، جب یہ ہے تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی مفید و نافع ہوگا۔

(۲۶۶) لَئِنْ عَلِمْتُمْ هَذَا فَادْعُوا إِلَىٰ أَنْتُمْ وَلَكُمْ
اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا يُتَّفَقُ عَلَيْهِ
خَيْرٌ فَلَا تَمْسِكُوهُمْ وَمَا تَتَّفَقُونَ إِلَّا لِمَعْنَا
وَجَدِ اللَّهُ ۖ وَمَا تَتَّفَقُوا مِنْ خَيْرٍ ۚ تَوْ
إِلَيْكُمْ ۚ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

ہمارے ذمہ ان لوگوں کا راہ ہلا انہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہو راہ پر لاتا ہی، اور جو کچھ تم مال خرچ کر دے سو اپنے لئے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا سچ نہ کرو، اور جس قدر مال تم خرچ کر دے، وہ تم تک پورا پہنچا دیا جائیگا، اور تم پر ظلم نہ کیا جائیگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرض تھا کہ لوگوں کے سامنے قانون صحیح پیش کر دیں، مشکوک و مشبہات کو دور کر دیں، اور دولت و علم کے مصارف بنادیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ہی ان کے صرف کرنے کے بہترین مواقع ہیں، لیکن یہ آپ کا فرض نہیں کہ لوگوں میں جذبات صادقہ بھی برپا کر دیں، انہما انت من کو دستِ علیم بمصیطہ پھر دوسری جگہ فرمایا:

اَنْتَ لَا تَهْدِي مَنْ اَجَبْتَ وَلَكِنْ اِلَهْدِي مَنْ يَشَاءُ سَلَامًا ۚ تَوْ
مُحْسِنٌ كَرِيْمٌ ۚ تَوْ اَنْتَ لَا تَهْدِي مَنْ اَجَبْتَ وَلَكِنْ اِلَهْدِي مَنْ يَشَاءُ سَلَامًا ۚ تَوْ
ہدایت در راہِ خدائی، تو اللہ کے اختیار میں ہے۔

اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ اسلام کی تعلیم کا تمام تر مقصد یہی ہو کہ اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دیا جائے تو وہ ناچار کر کے دیکھیں کہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کا نفع و سود انہیں کی جانب سے نہ کرنا ہے یا نہیں، غریزہ و قریب کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں، اسلام کا لایا ہوا سہہ، خلافت اسلامی حکم و استوار ہوتی ہے، مال غنیمت سے مالا مال ہوتے ہیں،

اور جو قومیں ظلم و جور کا تختہ متفق بنی ہوئی تھیں، ان کی آزادی کا باعث بنتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں۔

انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف

(۲۷۳) لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيَاهِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْخُفَاءَ وَمَا تُعْطُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

ان مفلسوں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، ملک میں چل پھر نہیں سکتے، ان کی بے سوالی کے سبب انجان ان کو مالدار سمجھتا ہے، ان کی صورت سے تم ان کو پہچان لو گے، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو کچھ تم کام کی چیز خرچ کرو گے، اللہ اس سے واقف ہے۔

اس آیت میں ان لوگوں کو بیان کیا ہے، جن پر ہم اپنی دولت صرف کر سکتے ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں:

(الف) مجاہدین (دب) جو جہاد میں مجروح ہوں، (ج) علمائے ملت جو تعلیم حقہ کی نشر و اشاعت میں مصروف ہوں، کتاب و سنت کا درس دیتے ہوں، اور لوگوں کو جہاد کے لئے تیار کرتے ہوں، (د) خلافت اسلامی کے اعضاء و ارکان، جو ملک کے نظم و نسق میں لگے ہوئے ہوں۔

یہ لوگ نالائق و بیکار نہیں، بلکہ شرعی ضرورتوں نے ان کو روزی کمانے، تجارت کرنے، اور دوسرے مشاغل دنیوی میں شریک ہونے سے روک دیا ہے، وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، اور نہ لگ لپٹ کر مانگتے ہیں، یہ شرط اس لئے لگا دی کہ عام طور پر فقراء و مساکین اصرار مالی کیا کرتے ہیں۔

حضرت ابو بکر اپنی خلافت کے ابتدائی ایام میں تجارت کرتے تھے، ایک روز کپڑوں کی گٹھری اٹھا کر بازار جا رہے تھے کہ حضرت عمرؓ گئے، انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین!

کماں کا قصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے اہل و عیال کے لئے کمانے جانا ہوں، حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اپنے ضروری مصارف کے لئے بیت المال سے لے لیا کیجئے۔

(۲۷) اَلَّذِيْنَ يَنْفَقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
بِالْئِلِّ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اُجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا يَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

جو لوگ اپنے مال، رات اور دن، چھپے اور کھلے سر
کرتے ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کے لئے ان کا
ثواب ہے، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ
رنجیدہ ہوں گے۔

شرائط کا علم ہو گیا، اب کسی مزید پابندی کی ضرورت نہیں، وقت معین کرنا بھی
بے سود ہی، بلکہ ان لوگوں کو جب ضرورت ہو، دن ہو یا رات، سرگرا ہو یا بھرگرا فوراً
مدد کرو۔

سود کی حرمت

خلافت اسلامی، اور اس کے اعضاء و ارکان کی غایت الغایات، توحید کی نشر و
اشاعت، اور اعلیٰ ترین علم و حکمت کا درس و تعلم ہے، ان مقاصدِ مہمہ کا حصول ممکن نہیں،
جب تک کثرت سے روپیہ نہ ملے، اس لئے گزشتہ آیات میں انفاق فی سبیل اللہ پر پورا
زور دیا گیا ہے اور فرمایا کہ خرچ کرو گے تو بڑے اجر ملینگے، اور کامیابی نصیب ہوگی، انفاق کے
جذبہ صادقہ کی تکمیل و تربیت کے لئے ضروری ہے کہ جس قدر اخلاق فاسقہ اس کے مخالف
ہوں، ان کو ترک کر دیا جائے، لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت جاگیر نہ ہو، کیونکہ اگر مال
کی محبت جزا پکڑ لگئی تو اللہ اور اس کے کلمہ حق کی محبت کم ہو جائیگی، جہاد فی سبیل اللہ کا شوق
جانا رہیگا، اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ سود خواری کو ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا جائے
اور ایک لمحہ کے لئے بھی اسے جائز نہ رکھا جائے، اس لئے اب یہاں سے سود کی حرمت پر
بحث ہوتی ہے :-

(۲۷۵) اَلَّذِيْنَ يَأْكُوْنُ الرِّبَا
 لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَخْبُطُهُ
 الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا
 لَا فِتْنٰا لِّبَيْعٍ مِّثْلُ الرِّبُوْدِ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِدًا مِّنْ رَّبِّهٖ
 فَاتَمَىٰ فَلَهُ مَا سَلَمَ وَاَمْرًاۤ اِلَى اللّٰهِ
 وَمَنْ عَادَ فَلَا وَلِيَّكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ
 فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○
 وہ اس میں ہمیشہ رہینگے۔

جو آگ سود کھاتے ہیں، وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر
 اس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہی، جس کے حواس شیطان نے
 لپیٹ کر کھو دیے ہوں، یہ اس لئے ہے کہ انہوں نے
 کہا تھا کہ بیع بھی تو سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے
 بیع کو حلال کیا، اور سود کو حرام کیا، تو جس شخص کے
 پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ چکی،
 پھر وہ باز آگیا، تو اسی کا ہی جوئے چکا، اور اسکا معاملہ اللہ
 حواسے ہی، اور جس نے پھر سود لیا تو وہ لوگ دوزخی ہیں

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں:-

الامر الذی کان مشہوراً متعارفاً
 فی الجاہلیۃ انہم کانوا یدفعون اِمالاً
 علی ان یراسوا کل شئ یراقدا راعینا و
 یراسوا المدیون براس اِمال فان تعدل
 علیہ الاداء ازادوا فی الحق والحق
 ونوں میں اضافہ کر دیتے۔

زمانہ جاہلیت میں رہا ایک مشہور و متعارف امر تھا، ان کا
 قاعدہ یہ تھا کہ وہ اس شرط پر قرض دیتے کہ ہر ماہ ایک معین
 رقم وصول کر لیا کریں گے، اور اس رقم پر سستی یا فائی ریگی
 پھر جب قرض کے ادا کرنے کا وقت آجائے، تو قرضدار ہی
 راس المال طلب کرتے، اگر وہ اس اصل رقم کے ادا
 کرے تو قرضدار کو اس مال کا حق حاصل ہے، اگر وہ اس اصل رقم کے ادا
 کرے تو قرضدار کو اس مال کا حق حاصل ہے، اگر وہ اس اصل رقم کے ادا
 کرے تو قرضدار کو اس مال کا حق حاصل ہے، اگر وہ اس اصل رقم کے ادا

ہندوستان میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے، عرب جس کو رہا کہتے ہیں، یہاں اس کو
 سود اور بیع کہتے ہیں، یہاں بھی ساہوکار اس رقم پر کچھ معین کر لیتا ہے، اور اپنی سہولت کے
 اعتبار سے ماہوار یا سال کے ختم پر وصول کر لیتا ہے، یا تمام سود کو راس المال میں شامل کر لیتا ہے۔
 یہی سود اور سود و سود ہے، عرب اور ہندوستان میں اس مسئلہ کے متعلق کوئی اختلاف

نہیں، اور دونوں جگہ ایک ہی طرح کا سود نظر آتا ہے۔

جو شخص سود کھاتا ہو، قرآن حکیم نے اس کے حالات و واردات کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کو شیطان چھو کر محبوس الخواص کر دے، اس آیت میں سود خوار زندگی، اس کے عادات و خصائص اس کے اعمال و افعال، اور اس کے ثمرات و نتائج کی نہایت ہی جامع و مانع تشبیہ دی گئی ہے، وہ گویا اس مسئلہ کی پوری کتاب ہے، اہل عرب کا خیال تھا کہ شیطان اور جن کی ضرب سے انسان مجنون و لاعقل ہو جاتا ہے، اور صرع (مرگی) کی بیماری دراصل ایک طرح کی آسیب ہوتی ہے، مس جنون کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور تمسوس پاگل کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سود خوار زندگی کو ایک آسیب زدہ پاگل، اور ایک مصروع کے حالات و خصائص سے تشبیہ دی ہے۔

اس کا سبب یہ ہے کہ ان بد بختوں نے اپنی فطرت صافحہ، اپنے جذبات ملکوتیہ، اور اپنے عواطف انسانیت کو بالکل بدل دیا، اور کہنے لگ گئے کہ بیع و منہا مثل سود ہی کے ہے، ایک سود خوار عام تاجروں کی طرح اپنی ایک تجارت رکھتا ہے، وہ مبادلہ اثنا کی تجارت نہیں کرتا، تو کیا ہوا، ایک ہی جنس کو دیتا، اور ایک ہی جنس کو لیتا ہے، یہ بھی ایک کاروبار اور بیع و منہا ہی ہے، اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ نظریہ ہی سرے سے غلط ہے، اس لئے کہ: (الف) تجارت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو محنت و مشقت کی عادت پڑے، اسلام تجارت کا سب سے بڑا حامی، اور ان پیشوں کا مخالف ہے، جن سے کاہلی اور سستی پیدا ہو، اور جو انسان کو اخلاق فاضلہ اور کمالات انسانیت سے محروم کر دیں، (ب) سود خوار جب روپیہ دیتا ہے تو صرف نفع کا مالک ہوتا ہے، مگر تجارت میں سود و زبیاں، اور نفع و نقصان کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔

اس لئے بیع و منہا کو تو جائز قرار دیا گیا، اور سود کو حرام کر دیا، ترمذی سے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربوا و موكلہ

وَسَاحِدًا يَدِيهِ وَكَاتِبًا، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَدُ كُحْلَانِ وَالْأَلْوَانِ، ---
سود دینے والے، گواہوں، اور اس کے کاتب پر نعمت کی ہے۔

(۲۶۶) يَحْقُقُ اللَّهُ الْبِرَّ لَوْ وَبِرِّي | اللَّهُ سَوَدُ كُحْلًا تَاهِي، اور خیرات کو بڑھاتا ہی، اور اللہ ہی
الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يَجِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْنِمْ | کافر گنہگار کو پند نہیں کرتا، بیشک جو لوگ ایمان لائے
(۲۶۷) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | اور نیک اعمال کئے، اور نماز قائم کی، اور زکوٰۃ دی،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ | ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا ثواب ہے،
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ | اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہونگے۔
يَحْزَنُونَ ○

آپ سود خواری کے چند نتائج کو سامنے لائیے۔

(۱) سود خوار اپنے پیشہ کے لئے یہ خواہش رکھنے پر مجبور ہے کہ لوگ اپنی ضروریات
انجام دینے پر قادر نہ ہوں، اور قرض کے لئے درخواست کریں، کسی کو قمار بازی کی عادت
ہو، کوئی عیاشی میں مبتلا ہو، عیال داری کے مصارف برداشت کرنے کے قابل نہ ہو لوگ
اس کی حالت پر افسوس کریں گے، مگر بد بخت سود خوار دل ہی دل میں خوش ہوگا کہ حسب
دعواہ سود لینے، اور اس کی جاہلاد پر قبضہ کرنے کا وقت آگیا۔

(۲) یہ آمدنی محنت کو چھوڑنے، اور آرام طلب ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔

(۳) ایک محدود جماعت ملک کے تمام سرمایہ پر قابض ہو جاتی ہے، اقتصادیات
کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس سے ملک کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے۔

(۴) بعض اوقات غیر اقوام کے لوگ ایک ملک کے سرمایہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور
اس ملک کے رہنے والے محروم رہ جاتے ہیں۔

مال کی تقسیم کا مسئلہ، دولت مندوں اور فقیروں میں ہمیشہ سے منازعت کا باعث رہا
ہو، یورپ اس لئے اور بھی مصیبت میں ہوا کہ اب دولت و ثروت روز بروز روپیہ کی اپنے

قابو میں کر رہے ہیں، غریب و مساکین کی حالت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے، اسی کشمکش نے یورپ میں مختلف فرقتے پیدا کر دیے، مگر اس مسئلہ کو حل نہ کر سکے۔

ہینسلٹ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جملہ املاک و امتیازات پر افراد قوم کا مساوی حق نظر دیکھاں حق مالکیت ہو۔

سوٹیا لٹ، یہ چاہتے ہیں کہ اب بے معیشت پر سے شخصی ملکیت کو اٹھا دیا جائے، اور جمہور کی ملک میں کر دیا جائے۔

نینسلٹ، ان کی غرض یہ ہے کہ اراضی سستی و زرعی کی ملکیت و پیداوار کو شخصی قبضہ سے نکال لیا جائے۔

بوکسوسٹ، ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت انسان کی تمام ضروریات کی متکفل ہذاور سب کو مساوی حقوق دیے جائیں، اور افراد کی تمام سعی و کوشش سے حکومت و قوم فائدہ اٹھائے،

مگر یاد رہے حکیم سولون کے عہد سے لیکر آج تک کوئی انسانی دماغ اس عقدہ کی گرہ کشائی نہ کر سکا۔ املاک پر سے مالکوں کا حق ملکیت کا اٹھا دینا عملاً اس قدر محال ہے کہ دنیا میں کبھی بھی اس کا رواج نہیں ہو سکتا۔

اسلام نے اس کی یوں گرہ کشائی کی کہ تمام دولت مند سالانہ اپنی دولت کا چالیسوا حصہ نکالیں، بیت المال میں جمع ہو، وہاں سے فقرا و مساکین کی مدد ہو، اور ساتھ یہ حکم بھی نافذ کر دیا کہ بغیر سود کے قرض دیا کریں۔

سود کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، شراب قلیل مقدار میں نقصان نہیں پہنچاتی مگر ترقی کرتی ہوئی آخر کار مملکت ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی سود خواری کا، جس کا انجام کارہی شکل اختیار کر لیتا ہے جس سے سود لینے والے کو سود تو ملے مگر تمام موجودہ دولت، اور اس کی مدد سے ایندہ کی بڑی پیداوار معدودے چند کام کرنے والوں کے پاس ضرورت سے زیادہ جمع

ہو جائے، باقی تمام ملک جس کی متحدہ کوشش سے وہ رقم جمع ہوئی ہے، اور جس میں سب دُخاویلوں کے سرمایہ، اور مزدوروں کی محنت سے بہت بڑی خدمت لی گئی ہے، سب اپنے براجمبی استحقاق سے محروم رہیں، آرام طلبی کے خوگر ہوں، چیزوں کو گراں قیمت پر خریدیں غرض ایک سو دے کے لالچ میں کئی طرح کا مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔

زکوٰۃ، خیرات، اور صدقات سے تمام ملک یکساں طور پر فائدہ اٹھاتا ہے، فقرا اور مساکین اپنی حالت کو درست کر لیتے ہیں، دولت کا ایک حصہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس طرح دولت مندوں اور غریبوں کی باہمی کشمکش کا مسئلہ عیاں ہو جاتا ہے۔

اعلان جنگ

(۲۷۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (۲۷۹) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمُخْرَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَرْسُولُهُ ۚ وَلَا تَبْتَغُوا فَلََكُمْ رِعْوَىٰ أَمْوَالِكُمْ لَا تَفْلَحُوهَا ۖ

مسلمانو! اللہ سے ڈرو، اور اگر تم مسلمان ہو مگر اللہ سے ڈرو، اور اگر ایسا نہ کرو تو اللہ کے رسول سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کرتے ہو تو اصل رقم تمہاری ہے، نہ تم کسی کا نقصان کرو گے، اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے گا۔

غور کرو قرآن حکیم نے انسانی معاصی و جرائم کے متعلق طرح طرح کی وعیدیں فرمائی ہیں، لیکن سود کے متعلق ایک ایسا لفظ کہہ دیا ہے جس سے سخت تر وعید اور کسی سخت سے سخت جہم و معصیت کی بھی نسبت نہیں آئی، اہل بات یہ ہیں کہ انسان کا کوئی فعل جلب نفع اور خیر و غرضی نہ کرے، اس میں اس و غرضی کا ایک ترین ظہور صحیح و حصول مال کی ہول ہے، اگر غور سے دیکھئے تو اعمال انسانیت میں اس مرض کا کوئی ظہور اس درجہ انسان کے ملکوئی خصائل کے لئے مہلک، اس کی ہیبت و معیت کے لئے مہلک، ہیبت اجتماعیہ اور جماعیہ انسانیت کی صحت مدنی کے لئے سم قاتل، اور عالم مخلوقات کے انسان کو خوفناک و زندہ بنا دینے کے لئے عمل السحر نہیں ہے جیسا کہ سود اور سود خوری کی زندگی کی مختلف نکلیں۔

یقیناً تمام انسانی گناہوں میں صرف یہی معصیت حارب من اللہ ورسولہ ہے، کیونکہ اور کسی معصیت میں انسان، خدا کے بندوں کے لئے اس درجہ بے رحم اور خونخوار نہیں ہو جاتا، جس درجہ سود کو اپنا وسیلہ معاش بنالینے کے بعد از مرنا یا مجسمہ شقاوت و قساوت اور غفلت و صلابت بن جاتا ہے، اور خدا کے بندوں کے آگے بے رحمی سے مغرور ہونا، فی الحقیقت خدا کے آگے مغرور ہو کر آمادہ جنگ و پیکار ہوتا ہی۔

اگر ایک شخص چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، تو قانون اس کو سزا دے گا، اور انسانی آبادی اس سے پناہ مانگیگی، لیکن ایک سود خوار کتنا ہے کہ انہماک اللہ ورسولہ اس نے تجارت کی ایک دکان کھول دی ہے اور ضرورت و احتیاج انسان کے ہوش و حواس معطل کر دیتی ہے، ڈاکو سے انسان بھاگتا ہے، مگر مظلوم قرضدار خود دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہے، پس فی الحقیقت قتل و غارت کسی قانون اور مذہب کے لئے اس درجہ سختی کی مستحق نہیں، جس قدر سود اور سود خواری کی مہیب زندگی، پھر کیا حارب من اللہ ورسولہ سے اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے۔

دنیا میں خود غرضی کے جس قدر اعمال کئے جاتے ہیں، ان میں سے کسی میں بھی اس درجہ استہرا اور مدامت نہیں، جیسی کاروباری سببے رحمی میں سود خوار کا عمل ظلم دائمی، اور انسانی عمروں، خاندانوں، اور نسلوں تک جاری رہتا ہی، اور وہ جس شکار کو پکڑتا ہی، اسکی بیسی اور نظموں کا نظارہ برسوں تک دیکھتا رہتا ہے، اور جب تک ہمیشہ کے لئے اسکے ترپنے، لوٹنے اور کراہنے کے نظارہ کا تحمل اپنے اندر نہ پیدا کر لے، وہ سود خوار نہیں بن سکتا، اس لئے صرف اسی معصیت کو حارب من اللہ ورسولہ سے تعبیر کیا گیا، البتہ اگر توبہ انابت لی اللہ کر کے آئندہ سود کو بالکل ترک کر دینے کا ہمد و میثاق کر لے، تو پناہ اس المال۔ لینے میں کوئی گناہ نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باریکی ہر شاخ کو ہر اہم قرار دیا، اور سود خواروں کو اسکے

نماز الیمہ سے ڈرایا، امام احمد ذہبی سندیں اور دارقطنی نے عبد اللہ بن حنظلہ سے روایت کیا ہے کہ درہم ربوا یا کلہ الرجل وهو یعلم انہ من ستۃ وثلثین زنیۃ، جو شخص معلوم ہونے کے باوجود سود کا ایک درہم کھاتا ہے، اس کو چھتیس زنا سے زیادہ کا گناہ ہوگا ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ الربوا سبعون جزءا للیسوا ان ینکح الرجل امہ گناہ سود کا ستر وال جزہری، ان میں سے ادنیٰ یہ ہے کہ وہ شخص اپنی ماں سے صحبت کرے، ابن ماجہ نے ابن مسعود سے روایت کیا کہ ان الربوا ان کثر فان عاقبتہ تصیر الی قل، سود کی بنا پر اگرچہ دولت میں زیادتی ہو جائے مگر انجام کار اس پر فاقطاری ہوگی۔

(۲۸۰) وَلَٰنَ کَانَ دُوْعُکُمْ قَیْظًا ۖ اَوَ اَکْرٰ کُوْنُیْ تَنَکِّحُ سِتْرَہٗ فَرَاخِیْ تَک مِلَّتِ دِیْنِیْ چاہئے اِلٰی مَلِیْکَہٗ ۖ وَاَنْ نَّصَدَّقُوْا حَیْرَ لَّکُمْ اِنْ اَوْرِیْہُ کہ عاف کردو تو عمار سے حق میں بہت بہتر ہے کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (۲۸۱) وَ اَتَقْوٰ یَوْمًا اَلَمْ تَسْجُوْا اور اس دن سے ڈرو جس روز تم اللہ کی طرف تَرْجِعُوْنَ فِیْہِ اِلٰی اللّٰہِ تَنْتُمْ تُوَفّٰی کُلُّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ وَہُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ۝

لوٹے جاؤ گے، پھر جو کچھ کسی نے کمایا اس کے پورا دیدیا جائیگا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائیگا۔

اس المال کے وصول کرنے میں بھی اس امر کا خیال ہے کہ اگر قرضدار غریب و غفل ہے تو اسے فراخی و فراغت تک مہلت دینا بہتر ہوگا، اور اگر نہ لو تو اچھا ہے آخر سود خواری کے زمانہ میں تم ہل رقم سے کسی گنا زاد وصول کر چکے ہو، اگر تم قیامت کے روز خدا سے نرمی کی توقع رکھتے ہو تو آج نوع انسانی کے ساتھ ہمدردی و اعانت اور لینت و نرمی کا سلوک کرو، امر حوا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔

قرض کا قاتلوان

سود کی ابتداء ہونی کہ لوگ قرض لیکر ادا نہیں کرتے تھے، یا زمانہ دراز تک ادا کرنے کا نام نہ لیتے، اور اس طرح قرض شیعہ والا مصیبت میں مبتلا ہو جاتا، اس لئے سود کا رواج ہوا کہ اب ہر شخص جلد ادا کرنے کی کوشش کر لیتا، ورنہ انجام کار اس کی تمام جائیداد خراب ہو جائیگی،

ادھر قرض خواہ کو بھی اپنے سرمایہ کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ رہیگا۔ اسلام نے آتے ہی اس مہیب ترین دزدگی اور بربریت کو ہمیشہ کے لئے حرام قرار دیکر اس کے بعد فوراً قرض کا قانون معین کر دیا، جس نے ان تمام غلط کاریوں کی اصلاح کر دی :-

(۱۸۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آخِلٍ مِّنْكُمْ فَأَقْبُوا
وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُحْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالتَّيَقُّ اللَّهُ
مِنْهُ وَلَا يَبْخُسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْطِيعُ أَنْ يُثْمِلَ هُوَ فَلْيُثْمِلْ وَلَيْسَ
بِالْعَدْلِ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَ اثْنَيْنِ فَتَضَعُوهُمَا فَتَقَرُّوا بِهِمَا
أَوْ تَخْرِقُوهُمَا وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا
دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آخِلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَأْتُوا
بِالْإِلَٰهَ تَكُونُ تَحَايِرًا حَاضِرَةً فَيُزَيِّنُوا
بَيْنَكُمْ فَلْيَسْرِعْ عَلَيْكُمْ بِهِ أَمْ لَا تَكْتُبُوهَا

مسلمانو! جب تم ادوار کا ایک میعاد میں تک لین بن
کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہتے کہ کاتب
اضاف سے تمہارے درمیان لکھ لے، اور جس طرح
اللہ نے کاتب کو سکھایا ہی تو اس کو چاہتے کہ وہ لکھو
سے اکار نہ کرے بلکہ لکھ لے، اور وہ شخص لکھو لے
جس پر حق ہے، اور اس اللہ سے ڈرے جو اس کا
رب ہی، اور اس میں کچھ کاٹ چھانٹ نہ کرے، پس
اگر وہ شخص جس پر وہ حق ہی کم عقل یا کمزور ہو، یا وہ خود
نہ لکھو سکتا ہو تو اس کا رکن اضاف سے لکھو آجائے
اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ کر لیا کرو، پس اگر وہ
دو گواہ مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم
گواہوں میں سے پسند کرو، تاکہ کوئی ایک بھول نہ جائے
تو ایک عورت ان میں سے دوسری کو یاد دلا دیگی، اور
جب گواہ بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور چھوٹا معاملہ
ہو یا بڑا تو اس کو میعاد تک لکھ لیا کرو، یہ اللہ کے
نزدیک نہایت مفصفا نہ کارروائی ہی، اور گواہی کے
لئے بہت درست ہی لگتا ہی کہ تم کو شبہ نہ پڑے، اگر یہ
کہ جس کا تم لین دین کرتے ہو وہ سوداہیں ام نقد ہو تو

وَأَشْهَدُوا إِذْ أَتَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّكَابُ | اگر اس کو نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب تم سود اکرؤ
وَلَا شَيْئَ دُولَانَ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ | تو گواہ تو کر ہی لیا کرو، اور کا تب اور گواہ کو تکلیف نہ دیجائے
بِكُمْ طَوَّاقُوا لِلَّهِ مَا يَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ | اور اگر ایسا کرو تو یہ تمہارے لئے گناہ کی بات ہی اور تمہ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تم کو سکھاتا ہی، اور اللہ ہر چیز پر ناگھٹا۔

کئی رکوع میں برابر اتفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا جا رہا ہے، اس سے خواہ مخواہ مال کی
محبت کم ہوگی سود کی حرمت نے اس الفت اور محبت کو اور بھی فنا کر دیا، اب جبکہ مسلمان
اس درجہ پر آگئے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ مال و دولت ایک نہایت ہی اہم اور ضروری چیز
ہے، قوموں اور ملتوں کا قیام و ثبات اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس لئے تم اپنے مال کی
خوب حفاظت کرو، روپیہ کو محفوظ رکھو، اور وقت آئے تو سارے کا سارا قوم کی راہ میں
قربان بھی کر دو، اس پہلو کی طرف متوجہ کرنے کے لئے قرآن کا ایک قانون مرتب کیا،
لین دین کے متعلق جس قدر انسانی معاملات ہو سکتے ہیں، ان کی تقسیم حسب ذیل ہے:-
"دائع" لینے دینے کی دونوں چیزیں موجود ہیں۔

دب، جس چیز کو خریدنا ہی، وہ تو موجود ہی، مگر قیمت بعد میں ادا کی جائیگی۔

رج، قیمت تو موجود ہے مگر جس چیز کو خریدنا ہی وہ موجود نہیں ہے۔

ان تینوں صورتوں کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے، اور انہی کے متعلق گزشتہ
آیت میں احکام بیان کئے گئے ہیں۔

د (د) لینے اور دینے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں، فرضی بیع ہی، نہ روپیہ پاس ہے،
اور نہ مال، اسلام نے اس کی سختی سے مخالفت کی ہے، اور اس کو حرام قرار دیا ہے،
گزشتہ آیت میں جن مسائل کو بیان کیا گیا ہے، ہم سہولت و آسانی کی خاطر ان کو اسی
ترتیب کے ساتھ لکھ دیتے ہیں جو ترتیب آیت میں ہے۔

د (د) جب آپس میں کوئی معاملہ کرنے لگو، اور دام یا چیز اودھار ہو تو اس کو لکھ لسیا کرو،

(۲) دستاویز اور یادداشت میں ادا کرنے کی مدت ضرور معین کر دو (۳) کتاب اور وثیقہ نویس
الفاظ کے ساتھ لکھے کسی کی رعایت کے خیال سے کسی بیشی نہ کریں (۴) وثیقہ نویس
لکھنے سے انکار نہ کرے (۵) جس شخص کے ذمہ حق واجب ہوتا ہے اور جس کو وہ رقم یا چیز ادا
کرتی ہوگی، وہ خود اپنی زبان سے کہو۔ یہ لکھواتے وقت خدا کا خوف دل میں رکھے، اور
اس میں کمی زیادتی نہ کرے (۶) اگر جس شخص کے ذمہ حق واجب ہوتا ہے وہ:

(الف) سفید ہے، خفیف العقل ہے، مجنون ہے، اور اس کے حواس مختل ہو چکے ہیں۔

دب، ضعیف البدن ہے، نابالغ ہے، پیر فرقت ہے، یا بدحواس ہے۔

(ج) کسی اتفاقی امر سے خود بیان کرنے اور لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا، مثلاً

گوٹھا ہے اور کتاب اس کے اشارات سے واقف نہیں، یا اجنبی ملک کا رہنے والا ہے، اور یہاں
کی زبان نہیں جانتا ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک کھواتے۔

کارکن جب ذیل لوگ ہو سکتے ہیں:-

(۱) دلی، جس کا تصرف اس کے مال میں نافذ ہو سکے، اور وہ باپ، دادا، باپ

کا دھی، دادا کا دھی، اور قاضی ہیں۔

(۲) وکیل، مترجم اور مفہم بھی کارکن اور ولی میں آجائینگے۔

(۳) معاملہ اور دستاویز کی پختگی کے لئے دومرد گواہ بنا لیں، اگر دومرد نہ مل سکیں تو ایک

مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو وہ سری اسے یاد دلاوے،

(۴) عدالت جب گواہوں کو شہادت کے لئے بلائے تو وہ جاملے سے انکار نہ کریں (۵)

گوہی صرف اس شخص کی معتبر ہوگی جس میں اسلام، عقل، بلوغ، آزادی، اور عدالت ہو،

بے دین کی شہادت قبول نہ کی جائیگی (۶) قرض کا معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھ لینا زیادہ

مزا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ:-

(الف) اللہ کے نزدیک الفاظ کی بات یہی ہے جب عدالت میں مقدمہ جائے تو

قاضی کو فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی، اور صحیح واقعات اس کے سامنے آجائیں گے۔

(ب) گواہوں کو شک و اشتباہ کا موقع نہ دہیگا، دستاویز دیکھتے ہی ان کو تمام واقعات یاد آجائیں گے، اور سچی گواہی دے سکیں گے۔

(ج) جب قرض کی مقدار اور مدت ادا لگی ہوگی تو کسی کو دوسرے کی نسبت بدگمانی کا موقع نہ دہیگا۔

(۱۲) اگر سودا دست بدست ہو تو لکھنے کی ضرورت نہیں (۱۳) باہم لیتے بیٹے وقت گواہ کر لینے مفید ہونگے، ورنہ ممکن ہے دکان دار کہنے لگے کہ مجھے قیمت وصول نہیں ہوئی یا میں اس چیز کو فروخت ہی نہیں کیا (۱۴) دفعہ نویس اور گواہوں سے مفت کام نہ لیں، بلکہ ان کی اجرت ادا کر دینا، ورنہ تمہیں کا تبا اور گراہ نہ مل سکیں گے، عدالت کی تکلیف ہوگی، اور لین دین بند ہو جائیگا۔ خدا سے ڈرو، اور چند ٹکوں کی خاطر عدالت کی راہ میں رکاوٹیں نہ پیدا کرو، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہی قانون تمہارے جھگڑوں کو دور کر سکتا ہے۔

رہن کی اجازت ہے

(۲۸۳) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ
وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلْيَكْلَمْوا اللَّهَ إِذْ يَدْعُوهُ وَمَنْ يَكْلَمْهَا
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ○

اور اگر تم سفر میں ہو، اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرو یا قبضہ
پس اگر تم میں ایک دوسرے پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار
کیا گیا ہے اس کو دوسرے کی امانت ادا کر دینا چاہیے
اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہ
کو نہ چپاؤ، اور جو اس کو چھپائیگا تو بیشک اس کا دل
گنہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب جانتا
ہے۔

سفر میں اگر قرض لینے کی ضرورت محسوس ہو، اور کا تبا نہ مل سکے تو ایسی حالت میں
اطمینان کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ قرضدار اپنی کوئی چیز رہن کے طور پر قرض خواہ کے

عرب کے لوگ لکھ پڑھ نہ تھے، ان کے تمام قومی معاملات، معرکے کا راز، اور دوا دین و اشعار کا اردو اور صرف حافظہ پر تھا، ان کے سامنے قرآن نے یہ قانون بیان کیا، اور نہایت ہی لطیف طریق سے بتا دیا کہ تم عنقریب دنیا کی عظیم الشان قوم بن جاؤ گے، کامیابی و کامرانی تمہارے ہم رکاب ہوگی، تمہارے باہمی معاملات اس قدر وسیع ہو جائیں گے کہ ان میں کتابت اور تحریر کی ضرورت محسوس ہوگی۔

یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ترقی یافتہ قوم کی تمام ضروریات اجتماعی کے لئے جو چیز اساس و بنیاد کا کام دے سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ کاتب ہوں، ان کی کتابت کا معاوضہ دیا جائے، گو اہی کا قاعدہ یہ ہے، گواہ شہادت سے انکار نہ کریں، صاحب معاملہ اگر سچا پوڑھا، اور پاگل ہو، یا اور کوئی عذر ہو تو اس کا دلی ہونا ضروری ہے، اگر ہم غور سے دیکھیں تو آج تمام مذہب دنیا کے قانون کی بنا اسی پر ہے، جس کو قرآن نے صرف ایک آیت میں بیان کر دیا ہے۔

ارکان خلافت اور تعلق باللہ

خلافت کبریٰ کے فرائض بیان کر دیے گئے، اولیائے خلافت کا یہ کام ہو گا کہ اپنی باہمت دول و اقوام کی نگرانی کریں، فتنہ و فساد نہ ہونے پائے، اور ہر جگہ امن و سلامتی کا دور دورہ ہو، لیکن اگر اعضائے حکومت ہی کی نیتوں میں فرق آجائے، اور وہی لوگ ظلم و جور پر مکر باندھ لیں تو ان سے کون باز پرس کرے گا؟ اور کس کے سامنے ان کے اعمال کا احتساب کیا جائیگا؟ اس رکوع میں اسی موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

(۲۸) اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدِّلُوا مَآرِقَكُمْ | ہی کا ہے، اور اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے
 أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُمُ بِمَا سَبَّحْتُمْ بِهِ اللَّهَ | اس کو ظاہر کرو، یا چھپاؤ، بہر حال تم سے اللہ
 قِيَعُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ | اس کا حساب لیگا، پھر جسے چاہے بخشے گا، اور جسے
 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ | چاہے عذاب دیگا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ارکانِ خلافت کو بتایا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی حکومت اللہ کے قبضہ میں ہے،
 البتہ یہ امانت تمہارے سپرد کر دی گئی ہے، اس لئے اُترنا نہ جانا، بلکہ اعلیٰ ترین حکمرانِ عجات
 ہونے کی وجہ سے تمہارا احتساب اور بھی زیادہ سخت ہوگا، اگر دوسروں کے اعمال پر نظر
 ہوگی، تو تمہارے ارادے بھی ہمارے محاسبہ سے نہ بچ سکیں گے:

نزدیکیاں را بنیش بود حیرانی!

صحابہ اس کو سن کر کانپ اُٹھے، اور حضور رسالت میں عرض کیا کہ دوسروں کی خطرات
 سے بچنا مشکل ہے، آپ نے فرمایا تم یہودیوں کی طرح سمعنا و عصینا نہ کہنے لگ جاؤ، اس پر
 سب کی گہ دینیں تسلیم و رضا کے طور پر جھک گئیں، اور فوراً بعد دوسری آیت نازل ہوئی جس نے
 حقیقت سے پردہ اُٹھا دیا۔

بعض لوگوں نے اس آیت کو لَا يَكِلُ اللَّهُ لَكُمْ لَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا سے منسوخ مانا ہی، حالانکہ
 ان آیات میں نسخ کی بحث ماننا ہی بے سود ہے، سورہ بقرہ کے بعد آل عمران کا نزول ہوا ہے،
 اس میں بھی اس کے ہم معنی آیت موجود ہے: قُلْ أَنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُقْبَلُوا
 يَعْلَمُ اللَّهُ (۲۸: ۳) اس بات یہ ہے کہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ جس وقت صحابہ کرام
 پریشان و مضطرب ہو کر دوبار رسالت میں حاضر ہوئے تو غایت خشیت اور شدتِ خوف کی
 بنا پر آپ کی نظر بھی الفاظ کے ظاہری عموم پر پڑی، مگر اللہ نے فوراً اپنی مراد واضح کر دی،
 اور صحابہ کے اشکال کو دور کر دیا۔

(۲۸۵) اَمِّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ | ان کے رب کی طرف سے پیغمبر پر جو کچھ نازل کیا اس کو

لَا إِلَهَ مِنْ دُونِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ تَدَارَكُوا
نُفُورًا بَيْنَ أَجَادٍ مِنْ رُسُلِهِمْ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
چاہتے ہیں اور میری ہی طرف لوٹنا ہی۔

یہ وصعت صرف اسلام کو حاصل ہے کہ وہ دنیا کی تمام صداقتوں پر ایمان کا اظہار کرتا ہو اور
وصدق کی آواز دنیا کے کسی گوشہ سے بلند ہو، مسلمان اس کو لبیک کہنے کو تیار ہو گا، کیسا
کوئی قوم اس خصوصیت میں مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔

یوں دعا کرو

(۲۸۶) لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَعْرًا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ شِئْنَا أَوْ آخِظْنَا هَ رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا مَكَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا هَ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ هَ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا
وَأَرْحَمْنَا وَفَا تَنْتَ فَافُضُّنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

انہی کو تکلیف نہیں دینا لگے اس کی طاقت کے موافق،
اسے دینا ہی جو اس نے کیا، اور اس پر پڑنا ہی جو اس نے
کمایا، اے رب! اگر ہم بھول یا چوک جائیں تو ہم کو نہ پکڑا،
اے ہمارے رب! جیسا بوجہ تو نے ان پر جو ہم سے پہلے
تھے رکھا تھا دیا ہم پر نہ رکھ، اے ہمارے رب! جس
بوجہ کی ہم میں سکت نہیں، وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے
درگزر فرما، اور ہمیں بخندے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا
حامی ہے، ایسے قروں کے مقابلہ میں ہماری مدد کر۔

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ نفوس کی پوشیدہ باتوں پر بھی محاسبہ ہو گا، اب
اس کو اور زیادہ وضاحت سے بیان کیا کہ اس سے مراد خیر اختیار کی امور نہیں ہیں، کیونکہ
اللہ کبھی ایسے احکام صادر نہیں کرتا جو ایک شخص کی طاقت سے باہر ہوں، اور ان کے لئے
اسباب فراہم نہ ہو سکیں، بلکہ خبر نہ کر دے، اسی کے مطابق جزا ملے گی، قوت ارادی میں ضعف و

مکروہی نہ آنے پائے اور کام کرنے کا عزم صمیم ہو، پھر اگر غلطی ہو جائے تو یوں دعا کرو؛
 اگر ہم سے بھول کر کوئی غلطی ہو جائے، یا باوجود یاد ہونے کے پھر بے راہ کوئی فعل ہو کر
 ہو، تو اس پر مواخذہ نہ کیجیو، قانون کے مقصد، روایات یا درکھنے کے قابل ہیں:-
 (الف) لوگ اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اگر یہی ان کو عمل کرنے کے لئے بھجور کیا گیا، تو
 وہ کبھی اس کے پابند نہ رہ سکیں گے۔

دب، طاقت اور استطاعت سے زائد نہ ہو۔

ان دونوں غلط کاریوں سے ہمیں محفوظ رکھنا کیونکہ پہلی قومیں ان مصائب کی بنا پر فنا
 ہو گئیں، قانون ان کے لئے سخت ترمیم تاجلا گیا، پھر اس قسم کی سب بھی اور نادانی کا باعظیم
 نہ ڈالنا، اور جو قانون بھی نوازش ہو تو ہماری طاقت کا لحاظ کر کے دیا جائے۔ ہم اگرچہ غلطی
 کرتے ہیں مگر عفو درگزر سے کام لیتا، اور سختی سے ہمیشہ نہ آتا، غلط کاری کے بعد فوراً مواخذہ نہ کرنا
 بلکہ چند روز کی مہلت دینا کہ ہم اصلاح کر لیں، ابھی ترقی کے بہت سے مواقع ہیں، مقاصد جمہ
 پیش نظر ہیں، اور ہم اپنی تک ایسے جرائم کے مرتکب نہیں ہوئے کہ ہمیں اس ترقی سے محروم
 کر دیا جائے، بلکہ تو اپنی رحمت سے آگے بڑھنے کا موقع نوازش کرنا اور اگر ہمارے مقابلہ میں
 کوئی دوسری قوم پیدا ہو تو اس کو فنا کر دے، اور اس ترقی کے لئے صرف ہمارا ہی انتخاب
 عمل میں آئے۔ تو ہی ہمارا پروردگار ہی، تیرے سوا اور کس کے پاس جاسکتے ہیں، اور جیہم
 تیرے ہی غلام ہیں تو ہمیں کفار پر غلبہ نوازش کر، آمین یا رب العالمین۔

حسن خاتمہ

اس حسن خاتمہ کے قربان جانیے جس میں اسلام کے انتہائی انصاف العین اور غایت
 العالیات کو نہایت ہی واضح اور روشن الفاظ میں بیان کر دیا کہ فرزند ان توحید و دنیا کی تمام
 اقوام و ملل، اور مذاہب و ادیان پر حاکم بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور غلبہ کے علی الناس یہی
 صورت میں بن سکے ہیں جبکہ اس قانون پر عمل کریں جو رسول عربی کی معرفت انہیں نوازش

کیا گیا ہے، صبر و استقامت، غم و استقلال، اور ولولہ دینی و حبِ مذہبی اپنے اندر پیدا کریں،
 جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ہمیشہ تیار رہیں، اور خداوند قدوس سے فتح و کامرانی کی دعا مانگیں۔
 سورۃ کی ابتدا میں مقرر کیا تھا اَوَّلُكَ هُمُ الْمَغْلُوبُونَ، اور آخر میں بھی فَاَنْصُرْنَا
 عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سے اسی طرف اشارہ کیا کہ ابتداء و انتہا ہی ایک سورۃ کے مضموع
 و مقصد معلوم کرنے کی کنجی ہے، اس مقصد کے کسب و حصول کے لئے دعا بہترین ذریعہ ہے،
 اس لئے اس کو کہی باتھ سے نہ جانے دیا جائے، اور وہ یہی ہے کہ فَاَنْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ۔ واللہ اعلم بالصواب،

